

॥श्री क्षात्रधर्म मिमांसा॥

क्रि. ३. १-४-०

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૦૨૭ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ કૃષ્ણદાસ સમીક્ષા

વિષય પર: ૪૦ સ ૪૫૯૨૪૦૯

ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमोनमः ।

श्री गायत्री पुरस्करालय (व) स्वानन्दोद्भव
बुद्धिस्थान वेदविद्यालय श्री गणपति मंदिर
लुणावाडा.

ॐ

॥ श्री क्षात्र धर्म मिमांसा ॥

(यातुर्वर्ष्याभिमत-संलग्न सप्तसमाख्या कल्याणार्थ)

लेखक-प्रकाशक

श्रीमंत परमहंस परमपूजक स्वामी श्रीमंत प्रह्लादविहारी
श्री सहस्ररु श्री विनायक योगी महाराज
श्री गणपति मंदिर-लुणावाडा.

सं. १६७८-७९

प्रत १०००

सन १९२२

श्रीमंत इ. १-४-० सवा इपीओ इ. इ.

ગુજરાત વિધાપીઠ પ્રેસબંધ
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઇટ-સંગ્રહ
૧૦૦૨૭

પર: ૪૦ સરકારી ૪૦૯

ધી ગુજરાત પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં શાહ સોમાલાલ મંગળદાસે છાપ્યું
ડે. પાંચકુવા ચાર રસ્તા—અમદાવાદ.

“ અર્પણ પત્રિકા ”

— ૩૩૩૩૩૩ —

નરાધિપો નરાણાંતુ ‘ યોગ ગીતા ’

વાહુ. રાજન્યઃ “ વેદ ”

સ્વયંજયેતિ, સ્વતઃ સિદ્ધ, પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વરૂપઃ
વેદશાસ્ત્ર સ્મૃતિપુરાણ ઇતિહાસના સિદ્ધાન્તપૂર્વક
સન્માનીત, કર્મક્ષેત્ર ભારત પ્રદેશાન્તર્ગત
શુર્જરભૂમિના ‘ ગૌ બ્રાહ્મણ પ્રજાપાલક ’ સનાતન
વેદધર્મોદ્ધારક, રાજ્યદંડ ન્યાયનીતિ ચન્દ્રા-
મૃત ચિંતામણી, મહારાજાધિરાજ, મહા-
રાણા, રાણા, શ્રીરાવજી, શ્રી રાવલજી
શ્રી ઠાકોર ઇ. અનેક ઉપપદ્મલંકૃત
શ્રીક્ષત્રિય સૂર્યચન્દ્ર વંશોદ્ભવ
નરેન્દ્રનાથ પ્રજાપાલક ઉદાર
છત્રધારક નૃપતિ સ્વરૂપ
શ્રીને સમર્પણ છે.

વિનાયક યોગી.

॥ ॐ श्री लक्ष्मीविनायकाय नमोनमः ॥

॥ सत्यवाद ॥

[सर्वथा અત્રિસામાં ગવાય છે.]

વેદશાસ્ત્ર સ્મૃતિ પુરાણ કેશં વાક્યો ટાળે જીવ જ્રમ રોગ
વિધિ નિષેધ એ રૂપે દરસે સત્યવાણીનો અનુભવ યોગ
સત્ય પ્રબોધો નિહર રૂપથી નિર્ભયતા દર્શક અનુવાદ
શરમ ન રાખે, હિતકર ભાખે, એ વેદાદિનો સત્વાદ. ૧

વિધિ વાક્યનું દર્શન કરતાં સત્યવદ વેદો ઉચ્ચાર
નિષેધ વાણી વહતાં ન મુરં પિબેન્ એવો છે સુવિચાર
ઉભય પદે જીવતારક બોધે ઉપદેશોનો છે નિરધાર
છે તેવું કહેવાને વેદો કરતા જીવપર અતિ ઉપકાર ૨

અનૃત જનને કટુરૂપ લાગે છતાં હીતકર વાણી ઉમંગ
મદિરાપાની નિજભૂલ દાટે છતાં સ્વહિતકર આ સત્સંગ
વેદોને શું શત્રુમિત્રતા ?? પ્રભુની આજ્ઞારૂપ આ અંગ
એમ બોધક સંતોને ક્યાંથી ?? વ્યાપકપર દ્વેષાદિરંગ ૩

વણીશ્રમ વેદોના પુત્રો પિતા પુત્રનો રાખે ભાવ
પુત્ર પિતાની આજ્ઞા માને અરસપરસ લેતા એ દહાવ
શ્રોતા વક્તા સમરસ વેદે બચાવવાનો નિષેધ પ્રભાવ
તારક રૂપે વિધિ વચન છે સંત સજાવે અમૃત દાવ ૪

સંત વેદની અમૃત ધારા વરસે વર્ણાશ્રમપર સાર
 સન્માનિત કે અપમાનીત નહિં સત્ય વચનનો છે આધાર
 સદાએ સેવે વિપ્ર, બાહુ જો, ભેદ બ્રાન્તિ તથા કરે વિચાર
 હંસ કરે પયપાન હિતકર તજે પાણીપરનો જે પ્યાર. ૫

કુટુંબ ઔષધી ગુણકર જાણો ટાળે ભયભિત રોગ અપાર
 નિજબંધુપર, સંતકૃપાકર, અયોગ્યતા ટાળક ઉપકાર
 વારંવાર વિચાર સજવા પ્રભુ આજ્ઞાનો કરી વિસ્તાર
 દર્શન દુઃખહર પ્રભુવિનાયક જાગૃતિ હાતાનો અવતાર. ૬

હાલ મુઁ
 પ્રાંતીજ શ્રી ગણપતિ મંદિર } વિનાયક યોગી.
 તા. ૫-૩-૨૨

ૐ શ્રી ગણેશાય નમઃ

“ ભૂમિકા ”

શાસ્ત્ર પ્રમાણુ યુક્ત આ કર્મક્ષેત્ર ભરતખંડમાંજ આતુર્વર્ણ્ય મંજાનો સનાતન ધર્મ-વેદ, શાસ્ત્ર, સ્મૃતિ, પુરાણો અને રામાયણ મહાભારતાદિ ઇતીહાસ નિયુક્ત રચાયેલો છે. વેદ અપૌરુષેય છે, તેના પ્રમાણુને માટે વેદ આજ્ઞા અંગીકાર કરનારા ભક્તજનોને અન્ય શંકા ઉપરથીત નથી. સૃષ્ટિના આરંભકાળના સમયથી આદિમાં પ્રજ્ઞા-જ્ઞાના હૃદયમાં (બુદ્ધિમાં) પરબ્રહ્મ પરમાત્માએ વેદનો પ્રદાશ પ્રાપ્તો. એવી પ્રેતાશ્વતરની શ્રુતિ સનાતન ધર્મિ બંધુઓને વંદનીય જ છે. જેથી વેદનો કાળ કલ્પનારા પુરૂષોને ગાત્રી સમજ હાથ લાગી નથી. એમ કહેવાને હરકત નથી,

વેદમાં વર્ણુવેલી અધ્યાત્મ વિદ્યાના આધારમુત પ્રાક્તણુ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર આ ચાર વર્ણુ વેદ માન્ય ગણાય છે. અને તેમને માટે શ્રી પ્રજ્ઞાજ્ઞની આજ્ઞાથી મનુમહારાજે-વર્ણુ, આશ્રમ માન્ય સત્ય ધર્મો માનવ ધર્મશાસ્ત્રમાં વર્ણુવેલા છે. ત્યારપછી થયેલા મહાધર્મોનાં લખેલાં સ્મૃતિશાસ્ત્રો પણ આતુર્વર્ણ્ય બંધુઓને સન્માન રૂપ લેખાતાં આત્મ્યાં છે. તેમાં વિશેષ કરી. યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ. પારા-શર સ્મૃતિ, મનુસ્મૃતિ સાથે સારા સમંધ ધરાવે છે. આટીની સ્મૃતિ-ઓમાં પણ વર્ણુજાતિ વિશેષ ધર્મો, પ્રાયશ્ચિત્ત ધર્મો, આશૌચાદિ નિર્ણયો વિગેરે સામાન્ય વ્યવહારને અનુકુલ છે એમ કહેવાને જરા પણ શંકા નથી. કારણ સ્મૃતિઓનું મૂળ વેદ એટલે શ્રુતિ વચનોજ

છે. શ્રુતિઓના પ્રમાણને અનુસરીને મહત્ત્વ ઋષિપિતૃઓએ રચીતીઓ રચેલી છે, તેના પ્રમાણમાં મનુમહારાજ કહી ગયા છે કે-**શ્રુતિં પર્યન્તિ મુનયઃ સ્મરંતિ ચ તથા સ્મૃતિમ્ ॥ તસ્માત્પ્રમાણમુ-ભયં પ્રમાણૈઃ પ્રમિતં ભૂવિ ॥** મુનિજનો શ્રુતિઓના દ્રષ્ટા છે. અને વેદોનું સ્મરણ કરીને સ્મૃતિઓની રચના બાંધેલી છે. તેથી પૃથ્વી ઉપર બંનેને એટલે શ્રુતિસ્મૃતિને માન્ય કરવામાં આવ્યાં છે. આ ઉપરથી સમજાશે કે-વેદના આધારેજ સ્મૃતિઓ પણ પ્રમાણભૂત છે. તેથી વર્ણશ્રમ ધર્મની માન્યતા પરમાત્મા સ્વરૂપને જાણવામાં યોગ્ય આધારભૂતજ છે. અને તેથીજ અત્યાર પર્વત બ્રાહ્મણ દંત્યાદિ વર્ણ-જાતીના પુરૂષો બાજુ માર્ગને અનુકુળ માની એવતા ચાલ્યા છે અને એવે છે. સામાન્ય રીતે જોતાં આ સ્મૃતિઓમાં વર્ણવેલી સ્વધર્મ મર્યાદા એ પ્રકારના રૂળને દર્શાવનારી છે. ધર્મનો આચાર પાળવાથી પુત્રપૌત્રાદિકની પ્રાપ્તિ, ધનપ્રાપ્તિ, મદક્રિતિ પ્રાપ્તિ, અને લોકમાં અનેક પ્રકારની શુભ માન્યતા પ્રકાશમાન થાય છે. બીજા પ્રકારે સ્વર્ગાદિકની પ્રાપ્તિ શુદ્ધબુદ્ધિની પ્રાપ્તિ, જ્ઞાન ભક્તિની પ્રાપ્તિ, વિગેરે તત્ત્વજ્ઞાન પર્વત એક સરખી રીતે ધર્મ પહોંચાડે છે એમ લૌકિક, અને અલૌકિક તાત્વિક રૂળ દર્શાવનાર તેજ ધર્મ છે. ધર્મની વ્યાખ્યા ગ્રંથમાં વિસ્તારથી આપેલી છે.

વ્યવહાર અને પરમાર્થ એ બંને એકજ ધર્મની સાથે સંબંધ વાચક છે. અને તેથી ધર્મજી દંમેશાં સ્થાયભૂત ગણાય છે ચારે વર્ણો અને ચારે આશ્રમો આ મર્યાદામાંજ વ્યવહાર પરમાર્થની ઐક્યતાએ જોડાઈ રહેલા છે-અને આમસન્યશીલ ધર્મ મર્યાદા સંભાળનાર પુરૂષો વ્યવહાર પરમાર્થની ઐક્યતાએજ, આ સંસાર સાગર અવશ્ય તરી શક્યા છે.

આ નૈમિત્તિક કાળ પ્રસંગ. જનસમૂહની અવમાવમતાનાં દર્શન કરાવે છે અને કાળજ પોતાને “ કળીયુગ ” કહેવરાવે ત્યાં કેવળ શું સ્થિતિમાં આ ચાતુર્વર્ણ્ય ધર્મ મર્યાદા સંભાળનારા બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયનૃપતિપુત્રો, વૈશ્યો અને શૂદ્રો મુકાયા છે. તેનું જ્ઞાન પણ તેઓને નથી એમ કહેવાને જરાપણ ક્ષોભ નથી. સ્મૃતિદારોએ જેમ સ્મૃતિઓ લખનાં રાગદોષ રહિત બુદ્ધિએ ધર્માધર્મ વિચાર જણાવતાં આચક્રા આધો નથી તેમ દ્રાવ પણ પ્રકારે રાગદોષ રહિત તે ધર્માધર્મ વિચાર સમજવતાં મહાત્મા હિતકર પુરૂષો. કદાપિ પણ આચક્રા નજ આય ત્યારે જન સમૂહમાંના વર્ણાશ્રમમય રહેતા. જીવાત્માઓના કલ્યાણરૂપ સ્વધર્મનો બોધ આપીશકાય છે. અધર્મ મર્યાદાને ધિક્કાર આપતાં સત્તામહત્તાના દાખથી. જે ધોષો આય તે હિતકર વાક્યો કદાપિ પણ કહી શક્યા શક્તિમાન નથીજ. શ્રી મનુમહારાજ મનુસ્મૃતિના અધ્યાય ૮ ના ૧૩ માં “લોકમાં જણાવે છે કે—

સમા વા નપ્રવેષ્ટવ્યા વક્તવ્યં વા સમંજસમ્ ॥

અબ્રુવનવિબ્રુવનવાપિ નરોભવતિ કિલ્વિષી ॥ અ. ૮-૧૩

કાંતો રાજસભામાં જવું નહિ, અને જવું તો સત્ય બાપણજ કરવું, રાજ્યસભામાં અન્યાય થતો જોઈને જે પુરૂષ ધર્મ અને સત્ય જાણતો જતાં બોલતો નથી અથવા તો અન્યથા બોલે છે તે પાપી થાય છે.

આ ઉપરથી સમજાય છે કે બ્યવહાર પણ પરમાર્થને સહાયતા આપનાર છે. માટે તેઓ ઉભય અભેદ રૂપે ધર્મમાં સ્થાયકર્તા છે—પણ આ કળીયુગમાં સ્વાર્થપરાયણ વૃત્તિવાળા જનોનો સમૂહ વિશેષે બળવાન થઈ કામ કરે છે. તેથી પાપ ધર્મની વિસ્થિતિ—ધર્મ

શામે સેજાબંધ પામી સત્યધર્મનો અને વ્યવહાર પરમાર્થતાની અંગે-
હતાનો નાશજ સમજાવે છે. કળી ધર્મના સિદ્ધાન્તમાં વર્ણવેલું છે કે-

જિતો ધર્મો હ્યધર્મેણ સત્યંચૈવાનૃતેન ચ ।

જિત્વા શ્વૌરૈશ્ચ રાજાનઃ સ્ત્રિભિશ્ચ પુરુવાઃ કલૌ ॥૩૦॥

સિદ્ધન્તિ ચામિહોત્રાણિ ગુરુપૂજા પ્રણશ્યતિ

કુમાર્યશ્ચ પ્રસૂયન્તે અસ્મિન્કલિયુગે સદા ॥૩૧॥

આ કળીયુગમાં અધર્મે ધર્મને હત્યો છે, અસત્યે સત્યને હત્યું
છે. ચોરશુદ્ધિના જડવાદી પ્રપંચી લોકોએ (સૂત્રી) રાજાઓને હત્યા
છે. સ્ત્રીઓએ પુરૂષોને હત્યા છે. અમિહોત્રો સદાને માટે નાશ પામ્યા
છે. સદ્ગુરુ હવન-મુક્ત ધ્વજભૂયયોગી પુરૂષો કે જે સાક્ષાત્ પરમાત્મા
પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ છે તેમની સ્વતઃસિદ્ધ પૂજા સેવા નાશ પામી છે. અને
કળીયુગનું ખરેખરું દર્શન તો કુમારીકાઓને વીશ વીશ પચીશ પચીશ
વર્ષની થતાં સુધી ન પરણાવનારા (માતાશિક્ષાનાં પુણ્યોદયરૂપ) કુમારિ-
કાઓને પ્રગ્ન ઉત્પન્ન થતી જોઈ થાય છે. આ પ્રત્યક્ષ દર્શન છે.

આવી રીતે કળીયુગની ધર્મ મર્યાદાએ ~~અધર્મ~~ અધર્મ સ્થિતિ જન
સમૂહમાં કેવળ પ્રસરાવી મુકી છે. તેથી જનસમૂહના કલ્યાણને માટે
આ અંથ વિસ્તારપૂર્વક બહાર પાડવાની યોજના રચાઈ હતી. આ
અંથ રચન કાળમાં યથા રાજા તથા પ્રજાઃ ॥ આ મનુમહારાજના
વચનપૂર્વક વિચાર થતાં આ પૃથ્વી અર્થાત્ ભારતવર્ષ એટલે ભરત
ભૂમિમાં શાસ્ત્ર નિયમ પ્રમાણે ક્ષત્રિયનૃપતિઓ આ સનાતન ધર્મના
સ્તંભરૂપ છે. સનાતન ધર્મની ધ્વજા-ક્ષત્રિય કુલદિપક નરેન્દ્રનાથને
માથે ધરાવાય છે અને ધર્મ સ્વરૂપી ધર્મનાસ્વરૂપને દર્શાવનારી
દેવી સંપત્તિ “ગાયત્રી” અને બ્રહ્મણ પદ્મી કે જે ધર્મના યજ્ઞને

ઉત્તેજન આપનારી છે તેમના તેઓ સંરક્ષક યાને સાચા પ્રતિપાલક છે. માટે આ કર્મભૂમી ભારત ભૂમિની વર્ણવ્યવસ્થાને નિયમીત ચલાવવાને પરમેશ્વરથીજ નિર્માણને પામેલા ક્ષત્રિય વીર ધર્મનાં ચાલક રાજાઓ છે. જેઓ સ્વધર્મની સત્ય પ્રસંસાપૂર્વક ધર્મ મર્યાદા સેવતા થાય તો પ્રગ્ન પણ તે તે નિયમાનુસાર વર્તન ચલાવવાને હેંસપૂર્વક ઉઘમી નીકળે, અને સ્વદેશનો ઉદ્ધાર થાય. એ વિના દેશેદ્વયનો કદાપિ પણ સંભવ નથીજ નથી. એ વાત શાસ્ત્રધારે સત્યજ છે. એમ સમજી આ સનાતન સ્વધર્મના પૂર્ણ રીતે નેતા ક્ષત્રિય ભૂપતિઓના સ્વયંજ પરાક્રમને ઉદ્ધરવાનો યત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

સ્વધર્મના બોધકા બ્રાહ્મણ છે, અને ગુરુત્વ પણ બ્રાહ્મણને શીર જાળે છે. એટલે જગૃતિ આપનાર તે શુદ્ધ બ્રાહ્મણ એટલે જ-મસિદ્ધ પણ બ્રાહ્મણ-કર્મસિદ્ધ પણ બ્રાહ્મણ-ધર્મસિદ્ધ પણ બ્રાહ્મણ-જ્ઞાનસિદ્ધ પણ બ્રાહ્મણ અને પૂર્ણ પ્રેમભક્તિ રસબસ યુક્ત બ્રહ્મવેત્તા પણ બ્રાહ્મણ-એમ સંપૂર્ણ બ્રહ્મજ્ઞ મોક્ષ સિદ્ધિના યોગબળથી પણ “ત્રણ્ણવેદ ત્રણ્ણવ મવતિ” આ શ્રુતિનાં આધારે સંપૂર્ણપણાથી બ્રાહ્મણ સ્વરૂપે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સદ્ગુણ સ્વરૂપની સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ ધારણ કરનાર બ્રાહ્મણજ હોય તો તે, યથાયોગ્ય, નિઃસંદેહ, સત્યધર્મનો સદ્બોધ આપી શકે છે. અને ક્ષત્રિયવંશના નૃપતિપુરોથી લગાયત વૈશ્ય શ્રદ્ધ આત્મબંધુઓને પોતાના કનિષ્ઠ બ્રાતાઓ સમાન જાણી ધર્મમર્યાદા સેવવા સાચવવા યોગ્ય પ્રયત્નશીલ ઉભા રહી સર્વનું હિત સંભાળે છે.

સનાતન ધર્મબળનો સંપૂર્ણરૂપે પ્રકાશ કરતાં અધર્મમાર્મના ઉપર ખુલા સદ્બોધરૂપ તરવારે ઉતરવું પડે એ બ્રાહ્મણોનો પરમ

ધર્મ છે. તેમાં શરમ મર્યાદા રાખવાની જરૂર નથી. હિતકર્તા પુરૂષો હિતચક્રન કહેતાં કહુતા તેજ મિષ્ટતા સમાન ફળદાતા અનુભવે છે. તેથી અધર્મ અંધકારનો સંપૂર્ણ પ્રાસ કરવાને પાડુજ દિમતભર બહુજ સત્યતાના નિશ્ચયથી સત્યધર્મના સૂર્યનો પ્રકાશ હૃદય ઉપર નાખતાં આઘાત થાય છે એમ માનનાર પોતાના હિતનો અને પોતાના સત્ય લાભનો ક્ષય કરનાર છે એમ પોતાને સમજાય એટલે આ અધર્મના નાશ કરનાર સત્યબોધરૂપ શિક્ષા કહુતા ભરેલી ન માનતાં અમૃત તુલ્ય સુખ આપનારી અનુભવે છે.

આ ભારતભૂમિમાં જે ક્ષત્રિયનૃપતિઓ પોતાના સત્ય સ્વધર્મ મર્યાદાને સંવવા લાગે તે રાજાઓએ માન્ય કરેલા સનાતન ધર્મ આપોઆપ રાજ્ય નિવાસી આતુર્વણ્ય પ્રજા ખુશીથી પાલન કરવા લાગી જાય છે—જેથી રાજા કાલસ્ય કારણમ્ આ સ્મૃતિ વાક્ય અવશ્ય સત્ય સ્વરૂપનાં દર્શન કરાવે છે. રાજાઓજ કાળનું કારણ છે. સત્ય-યુગ—ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ, અને કળીયુગ આ ચાર ઉત્તરોત્તર ધર્મ-મર્યાદાની વિચાર ગતિના આધારે ઉત્તરોત્તર ઉત્તમોત્તમ અને અધમાધમ છે. માટે નૃપતિપુત્રો સનાતન ધર્મમર્યાદાની જગતિમાં કારણ બૃત માન્ય કરેલા છે માટે નૃપતિ કુમારો સ્વધર્મ મર્યાદા સેવતા ચાલે તે સ્વધર્મ પ્રજા અવશ્યમેવ પાલન કરે એમા શંકા નથી માટે ક્ષત્રિય નૃપતિઓના ધર્મના બાહુબળનો વધારો જોવા અને સ્વધર્મોન્નતિ સાથે—સ્વદેશોન્નતિનાં દર્શન કરવાને આ ગ્રંથના સર્વોત્તમ પણાનો યોગ-ક્ષત્રિય નૃપતિઓના આધાર રૂપે વર્ણવવામાં હિતકર્તા સ્વરૂપ છે. એમ માન્ય રાખવામાં આવ્યું છે—અને તેથી સમયોચિત સ્વધર્મ મર્યાદાનો પ્રકાશ પ્રસંગવતાં જે જે અધર્મરૂપી વાદળો ભાસી રહ્યાં છે. તે નાશ કરવાનો યોગ્ય પ્રયત્ન આદરેલો છે.

દ્વાપરાદિ યુગમાં ક્ષત્રિય નૃપતિઓનું સમ્રાટપણું હતું અને તેથી ભારતવર્ષની પ્રજા સનાતન ધર્મમર્માદા ક્ષત્રિય નૃપતિઓની સાથે યથાર્થ સેવતી હતી. તે પછીના આ ચાલતા કળીયુગ પ્રસંગમાં ક્ષત્રિય નૃપતિઓનું સમ્રાટપણું નષ્ટ થયું પણ તેથી ક્ષત્રિય ભૂપતિવશ્ચ નષ્ટપ્રાય થયું એમ તો કદાપિ પણ મનાયજ નહિ. જેથી મનાતન ધર્મની ક્ષત્રિય વર્ણ સંજ્ઞાને અને તેના પવિત્ર ધર્મને બાધ દાખ્યો. એમ કહેનાર મહાત્મ જુલ કરે છે. તે કાળમાં તે સમ્રાટની માન્યતાને અંગે ખંડણી વિગેરે આપવામાં આવતી હતી. તેમ આ કાળમાં પણ સમ્રાટ સન્મતીય હોય કે વિન્નતીય હોય છતાં તેની માન્યતા કે ખંડણી ને કોઈપણ પ્રકારે હરકત કરવી એવો અર્થ પોતાનો સ્વધર્મ પાળતાં આવે એમ તો કદાપી પણ હોઈ શકે નાહ. જલ તે વળગાતય પ્રજા રાજા હોય છતાં આપણા ક્ષત્રિય વર્ણધર્મને કે અન્ય વિન્ન-તીયના વર્ણધર્મને અટકાવ થાય તેવી રીતે આપણે અનુસરવાનું નથી. તેમના સમ્રાટ ધર્મની વકાદારી કે ખંડણીની માન્યતા સ્વિકારી હતાં આપણા સનાતન સ્વધર્મના ખાસ અભિમાનપૂર્વક આપણી સત્ માન્યતા આપણે સ્વિકારીએ, અને આપણા સનાતન ધર્મની માન્યતા આપણે સંવીએ, તેમાં તે સમ્રાટને હાથ ધાલવાની જરૂર નથીજ નથી. અને ખરી રીતે આપણો ધર્મ સ્વિકારતાં આપણને કોઈ પણ આડો આવે તો તે તરફનું જે દુઃખ પડે ને સહેવા પણ આપણે તૈયારજ રહીએ, પ્રાણ અર્પવા પણ તૈયારજ રહીએ. પણ ધર્મના નાશની તાબેદારીતો સહનજ ન કરી શકીએ. એવો આત્મભોગ આપવામાં શિરોમણી ક્ષત્રિય પુત્રો આગેવાની ધારી સ્વધર્મ પ્રજાનું સંરક્ષણ કર્યું. એજ ગૌ આત્મણુ પ્રતિપાળનો ધાર્મિક ખેતામ ધારણ કરનાર પ્રાણપણુ આત્મભોગ આપવામાં રણથરાપણું દર્શાવે એજ ક્ષત્રિય વિરતો શક્તિ ધર્મ કે એવા અનેક દાખલાઓ ભારતવર્ષના પુરાણ.

પ્રતીદાસોમાં છે. સમ્રાટની માન્યતાએ તેમનાથી મળતું માન
 તે ક્ષત્રિયવીરાનું સત્ય માન નથી, પણ પોતાના ક્ષત્રિયધર્મને અનુકુળ
 ધર્મ સેવનાનું માન્ય નેજા ક્ષત્રિયોનો શિરોમણી મોર મુકુટ ધ્વજ
 અન્માન્યનો શિખર પ્રકાશ છે. આથી સમ્રાટની માન્યતાને પણ ખામી
 પડનાર નથી અને ક્ષત્રિયવિર પુત્રોની સત્ય સ્વરૂપ માન્યતાની પણ
 ખામી દીસનાર નથી. સમ્રાટ નૃપતિ તેમના સમ્રાટ પશુના અધિકાર
 પૂર્વક માન્યતાના અધિકારી છે. આપણા સનાતન વેદ ધર્મની
 માન્યતાના અધિકારી નથી. આપણો સ્વધર્મ મનાવવાને તેમને આગ્રહ
 કરી શકીએજ નહિં. અને આપણો સ્વધર્મ માનવામાં આપણે નિર્ણ-
 લતા ભોગવીએ પણ નહિં. આપણી પ્રજાને ધર્મ માર્ગે ચલાવી.
 આપણા પ્રત્યે તેમનો પરમાત્મભાવ સિદ્ધ કરાવવા આપણા પ્રજાપાલન
 સ્વભાવમાં જરાપણ ક્ષત લાગવા દઇએ નહિં. તો સમ્રાટને આપણા
 ધર્મ રાજ્યમાં હાથ ધાલવાને અવસરજ નથી એ નિઃસંદેહ વાત છે.
 આપણી પ્રજાના સંરક્ષણને માટે ધર્મ મર્યાદાનું આપણું વર્તન પ્રજાને
 પણ અત્યંત પ્રિય થઇ પડતાં પ્રજાવર્ગ આપણને પરમાત્મા સ્વરૂપ
 ધૂજવા તૈયારજ છે. આ વાત નૃપતિ પુત્રોએ કદાપિ પણ વિસરી
 જવાની નથી. પ્રજાને અસંતોષ અને ક્રુષ્ટ આપનાર અધર્મ લેખી,
 સ્વાર્થી, પ્રપંચી અધિકારીઓ આપણને ધન તરફનો સંતોષ આપવા
 પારે, તોપણ આપણે સમજી શકવાને શક્તિમાન છીએ કે ગાય રૂપી
 પ્રજાને દોહી દોહી દુધ ખાવાની ઇચ્છાજ હોય તો તેના રૂધિર પાનમાં
 ક્ષત્રિય વિર નૃપતિઓ કદાપિ સંતોષ પામ્યા નથી, અને એ યોગ્યતા
 નથી. ત્યારે પ્રજાને અન્ય શરણ લેવાનું કારણ પણ નથી. રાજા એ
 પ્રજાના અધિપતિ છે. અને પ્રજા એ રાજાઓનું અંગ છે. વૃક્ષનું
 સંરક્ષણ કરનાર તે મુક્લ ખાવાને અધિકારીજ છે. માટે રાજાના
 આયમાં પ્રજા પોતાના નૃપતિને પરમેશ્વર તુલ્ય માને છે. સત્તાના

દોરમાં અવમને માન્યતા આપી પ્રજાની આહવાન રાખવાનો સુખ નિર્જલ છે. પણ આત્મ બંધુઓ અગર આત્મ પુત્રવત્ પ્રજાને ધર્મની માન્યતાએ સ્વીકારનારો નૃપતિ પ્રજાની સંપૂર્ણ હયાતનાથી પૂર્ણ નરેન્દ્ર છે.

હાપરના અંત પર્યંત આહવાન, ક્ષત્રિય, અને વૈશ્ય એ ત્રણને માટે દ્વિજ સંજા વપરાતી હતી. હાલ તેમ જોવામાં આવતું નથી. વંદ શાસ્ત્રના આધારે મર્યાદીત ધર્મોનું સેવન કરનારી આ ત્રિવર્ણ દ્વિજાતિ પ્રજા પોતાના વૈદિક સંસ્કારો પૂર્વક પોતાનો સ્વધર્મ સ્વીકારે, અને વંદ મર્યાદીત ધર્મો અનુષ્ઠાનો પૂજા ભક્તિ રિવાજો, સાત્વિકતા સેવે. અને સદ્ગુહ ભક્તિ પૂર્વક આમન્યા માન્ય કરી. વૈદિક વિધિ સંભાળી પોતાનો સ્વધર્મ જાણે; તો વૈશ્ય સંજા પૂર્વક તેમનો યોગ્ય સત્કાર પ્રભુની હજુરમાં થાય. હાલમાં વૈશ્ય સંજા ઉપવિત સંસ્કાર હીણ રહેવાથી તેમને જાગૃતી આપવી. અને સદ્ગુરુ દ્વારાએ કૃપા પ્રસાદપ સંસ્કાર મેળવી સત્કર્માચરણ કરવા શુભેચ્છા ધારણ કરે તો તેને આહવાનો જ્ઞાતિમાં જન્મવા જેસવાને આહવાન બનવાનું નથી પણ પ્રભુ પ્રસન્નતાનાં સાત્વિક ધર્મોના સેવનથી પ્રભુનું જ્ઞાન અને ભક્તિ સંપાદન કરીને પોતાના આત્માને મુક્ત માર્ગમાં વલન કરાવવાનું છે. તે તરફ સંપૂર્ણ ધ્યાન આપી વૈશ્યોને સદ્વર્તન અને સત્કર્માચરણ કરતાં પ્રભુપ્રીતી મેળવવાને દ્રાહ કોકનાર નથી. એમ નિશ્ચય જાણવું જોઈએ.

મહાત્મા જનોનો સદ્ગોચ ગ્રંથિ મમાન છે. ગ્રંથિ સમુદ્રમાં પૃથ્વી ઉપર, દુગર ઉપર, ખીણમાં, પથરાળી જમીનમાં, નદીઓમાં, અને કોતરોમાં એક ગુળી રીતે પડે છે. એ રાજા હયાતીથી નથી. વળી પરમેશ્વરને ત્યાં પણ એક ગુળી જે રીતે પડે છે તેવો

મુસલમાન, ઘડુદી, ખ્રીસ્તી, કે અન્ય જાતી એકજ નિશ્ચયપૂર્વક છે. જે કોઈ પ્રભુની પ્રસન્નતારૂપ કર્મ કરે છે તેના ઉપર પ્રભુની પ્રસન્નતા છે. જે જેવાં કર્મ કરે છે તે તેવા તેવા ફળને પામે છે. બ્રાહ્મણ અથર્મ કર્મ કરે તો તેને માટે પરમેશ્વરની દજુરમાં વગવરીલો કે કાંચ રૂશવત ચાલતી નથી. તે તેનાં કર્મ ફળ ભોગવે છે એટલે પ્રભુનેતો સર્વ સમાનજ છે. તેમ મહાન સંત પુરૂષોનેતો સર્વ સમાનજ છે. મહાત્માઓનો સદ્બોધતો આતુર્ણ્યને માટે એક સરળોજ છે. પણ વેદાધિકાર પૂર્વક આ ગ્રંથ-કર્મ ક્ષેત્રરૂપ ભારત પ્રદેશાન્તર્ગત સ્વદેશ ગુર્જર ભૂમિકાના સુવિખ્યાત ક્ષત્રિયકુલ દિપક મહારાજ ધિરાજ મહારાજા રાવલજી રાવજી હાકોરશ્રી આદિ ઉપનામ ધરાવતા પ્રજાપાલક ગૌબ્રાહ્મણ પ્રતિપાલક નરેશ રાજર્ષિઓ-અગર ગામ ગી-રાસાધિપતિ ક્ષત્રિય વીર ધાર્મિક પુરૂષો-આદિ-ક્ષત્રિય વંશોત્પન્ન ધાર્મિક પુરૂષોના હાથમાં સત્ય જગતી આપવા યોગ્ય ગણીને આ પ્રેમ પ્રસાદ સદ્બોધ પ્રહણુ કરવા વિનવું તો અંગ્રાગ્ય ગણાશે નહિ.

પોતાના ઉપર ઉતરી આવેલી પરમેશ્વરની આપૂટ કૃપાની વૃષ્ટિરૂપ આ સદ્બોધ ધારાથી ક્રીયા ક્ષત્રિય વીર પત્રો હપિત નહીં થાય !!! તેમ ગમે તે વર્ણના પણ ધર્મવીરોને પોતાની જગતીનાં મુક્તકણે ગૂહણ કરવાનો ઉત્સાહ કેમ નહિં થાય !! અર્થાત બ્રાહ્મણથી લગાયત શ્દ્ર પર્વતના ધર્મ જળને માન્ય કરનારા ભક્તજનો આ ગ્રંથનો સન્દાર કરી પોતાને કૃતાર્થ સમજશે.—દત્તત્રયમ. ૐ

હાલ મુ. પ્રાંતીજ-અમદાવાદ.
શ્રી ગણપતિ મંદિર.
તા. ૧-૨-૨૨.

લેખક.

ॐ गणेशः

“ क्षात्रधर्ममिमासा ”

પ્રકરણ ૧. બુ.

વાર્ણશ્રમ.

ધર્મનીમર્યાદા આ આર્યાવર્ત ભારતભૂમિ
ચિંહસ્થાનમાં પ્રવર્તે છે અને તે સનાતન
કહેવાય છે. વેદથીજ તે પ્રમાણભૂત છે. વૈદિક ગ્રંથોમાં તેની
મર્યાદા અનેકાનેક પ્રકારે વર્ણવેલી છે.

બ્રહ્માંડાધિપતિએ આ બ્રહ્માંડ ચક્રમાં અનંત પ્રકારની
જીવસૃષ્ટિનો ક્રમ ઉત્પન્ન કરી તેમાંના મનુષ્યોને માટે
શરીર વ્યવહાર કર્મ ઉપાસના, જ્ઞાન, અને ભક્તિ વિગેરેની
પરંપરા જણાવેલી છે. તેમાં ઉત્તમ મધ્યમ કનિષ્ઠ વર્તણૂકથી
મોક્ષ, સ્વર્ગ, અને નર્કની મર્યાદા પણ ધર્મશાસ્ત્રની
મર્યાદા જોતાં વર્ણવેલી જણાય છે. સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડના ભૂત
જીવાત્માઓની સંજ્ઞામાં છેક નીચામાં નીચી સ્થિતિના જીવો
પાપાણુસ્વરૂપના છે તેથી ઉંચા વૃક્ષ જાતી સમૂહ છે,
તેથી ઉંચા ઉદ્ભિજ પ્રાણીઓ છે. તેથી ઉંચા પક્ષી સમૂહ
છે તેથી ઉંચા પશુ સમૂહ છે, તેથી ઉંચા મનુષ્ય સમૂહ
છે મનુષ્યોમાં ઘણા પ્રકાર વર્ણવેલા છે. આમાં દેશ વિભા-

ગથી, કે જાતી વિશેષ વિભાગથી, કે આહાર વિહારાદિકના વિભાગથી બુદ્ધી બુદ્ધી જાતભાત ગણાય છે. કેટલીએક ક્રમે ઉપર મનુષ્યજાતિ ગણાય છે. એવા એવા અનેક પ્રકારથી તેનું વર્ણન કરતાં પાર ન આવે એટલી મનુષ્યજાતી ગણાય છે. પણ આપણા વૈદિકધર્મની સનાતન મર્યાદા પ્રમાણે અનંત યોનીમાં મહાન સત્કર્મોના પ્રભાવથી અને તેવા સંસ્કાર યોગે જીવાત્માઓ આ ભારતવર્ષમાં ચાતુર્વર્ણ્યે સ્વરૂપે અવતાર ધારણ કરે છે. ભારતવર્ષની ઉત્તમતા અનેક પ્રકારે છે. સર્વ ભૂમીમાં શ્રેષ્ઠ ભૂમિકાના પ્રકારે ભારતની શ્રેષ્ઠ ઉત્તમતા છે. અહિંયાં સર્વ ઋતુઓ સમભાવનાથી પ્રકાશમાન છે. પવિત્રમાં પવિત્ર જળાશયો, સ્થાનો, પર્વતો, અન્નોત્પત્તિ લાયક પૃથ્વી, ગાયોની ઉત્પત્તિરૂપ પવિત્ર ક્ષેત્ર, અને રસાયણી પ્રયોગરૂપ હીરા, માણેક, સ્નાનું, રૂપું, લોહું, તાંબુ વિગેરે અનર્ગળ ધાતુથી ભરેલી પૃથ્વી. આવી ઉત્તમોત્તમ તપશ્ચર્યા કરવા યોગ્ય; ભક્તિ કરવા યોગ્ય, તત્ત્વજ્ઞાન જાણવા યોગ્ય, પવિત્ર સૂક્ષ્મ બુદ્ધિના ભંડારનો ઉદય થવા યોગ્ય, પવિત્રમાં પવિત્ર જીવન્મુક્ત સંતોને વસવા યોગ્ય, અને તેવા નિષજવા યોગ્ય, આ કાળોયાર મૃગની ઉત્પત્તિના પવિત્ર સ્થાનરૂપ ભારતેશ્વરી વેદથીજ સિદ્ધાંત પવિત્ર ભૂમિકા છે. આ ભૂમિકામાંજ ચાતુર્વર્ણ્ય જીવાત્માનો નિવાસ થાય છે એમ લાયકાત વર્ણવેલી છે. એથી એમ ન સમજવું કે અહિંયાં બધા યોગ્ય અધિકારીજ ઉત્પન્ન થાય

છે. અધિકારવાળી વર્ણજાતીમાં સંસ્કાર જન્ય શરીર ધારણ થયું હોય છતાં કર્મમાં અનધિકારવાળી નાહાયકીના વર્તનથી તે અન્ય જન્માંતરે અન્ય અવતારો ધારણ કરી. આ ભૂમિ વિમુખ પણ થઈ શકે છે અત્યારે પણ એવા ભૂમિ-વિમુખ મનુષ્યો આ ભારતવર્ષમાં વસતા-જીવતા છતાં ભારતનું શ્રેયસ્ વિચારતા નથી અને સ્વજનોત્તતિમાં વિદ્મરૂપ બને છે એ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે. એટલે પોતપોતાનાં વર્તન અને જ્ઞાતવ્ય તથા શુદ્ધતા ઉપર બધો આધાર છે. અને તેવીજ યોગ્યતાએ ભારતની ચાતુર્વર્ણ્યમાં અને અયોગ્યતાએ અન્ય ખંડોમાં જન્મ થાય છે. વેદના આધારે ભારતવર્ષમાં વસતા યાવત્ જીવાત્મા, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, કીટ પતંગ જ્રમર, વૃક્ષ પાષાણ સર્વોત્તમજ છે. વિશેષે કરીને પૂર્વ જન્માંન્તરેના ઉત્તમ કર્મોના સંસ્કાર બળથી પુનઃ જન્મસિદ્ધ આ ભારતભૂમીમાં એ પ્રમાણે બીજા અનેક માનવ શરીરો કરતાં શૂદ્રનો અવતાર ધારણ કરનાર ઊંચા જાણાય છે, જેથી ઊંચા વૈશ્યનો અવતાર ધારણ કરનાર જીવાત્મા છે તેથી પણ ઊંચા ક્ષત્રિયનો દેહ ધારણ કરનાર જીવાત્મા છે. એમ અખીલ પ્રજ્ઞાંડમાં પણ ઊંચા અને વર્ણાશ્રમ ધર્મમાં પણ ઊંચામાં ઊંચા માત્ર બ્રાહ્મણ છે. બ્રાહ્મણોના દેહાવતારમાં પણ જે બ્રાહ્મણો પોતાના વેદધર્મની મર્યાદા પ્રમાણે સ્નાન, સંધ્યા, પંચાયતનદેવતાર્ચન, પ્રજ્ઞયજ્ઞ વૈશ્વદેવ આદિ નિત્યકર્મ અને સ્વર્ગાદિકની પ્રાપ્તિ કરનાર

અમિહોત્રાદિક કર્મ કરનાર તે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. તેવા કર્મઠ
 પ્રાદ્યક્ષેમાં મનુ, યાજ્ઞવલ્ક્ય વિગેરે ધર્મશાસ્ત્રોના જ્ઞાતા,
 સંસ્કૃત વિદ્યા ભાષાના જ્ઞાનથી, ન્યાયાદિ ષટશાસ્ત્રોના જ્ઞાતા
 કાવ્ય, નાટક, ચંપુ, પુરાણો ઇતિહાસો વિગેરેના જ્ઞાતા,
 તે વિદ્વાન ગણાતા ઉંચા પ્રાદ્યક્ષે ગણાય છે. તેવા વિદ્વાન
 પંડીત ગણાતા પ્રાદ્યક્ષેમાં પણ આત્મા અને અનાત્માનો
 વિચાર કરી આત્માને સત્ય માની અનાત્મા સંબંધે થતા
 અવિચારનો ત્યાગ કરનાર અને મીથ્યા અભિમાન મોહમ-
 તાથી રહિત સાત્ત્વિક ગુણમર્યાદાએ, વર્તન ચલાવનારા
 પ્રાદ્યક્ષે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે અને તેમાં પણ આત્માપરમાત્માના
 અલેક્ષ્યને જાણનારા દેહાભિમાન રહિત, દ્વંદ્વોરહિત, દ્વૈતાદ્વૈત
 રહિત; સમરસ, સભર, પરમાત્માના જ્ઞાનનો અનુભવ કરતા
 પ્રભુરૂપ જીવન્મુક્ત સદગુરૂ સંતના સમાગમથી પરમપ્રેમ-
 ભક્તિથી સેવાભક્તિમય રમણસ રહેનારા; રાગદ્વેષ રહિત
 વૃત્તિએ સર્વને પરમાત્મા સ્વરૂપ જાણનારા, મિથ્યા માયાના
 મોહ વિકારરૂપથી રહિત નિર્વિકાર વ્યવહાર ચલાવવાવાળા,
 દંભ, પાખંડ, છગ, કપટ, વિશ્વાસઘાત, પૈશૂન્યતા, ઇત્યાદી
 ઘોર કુકર્મ આદિ અનેક છંદાદ્વંદ્વની મોહજાળથી રહિત
 નિર્ગુણવૃત્તિએ, નિષ્કામવૃત્તિએ, જીવન જાણતાં સર્વ
 બંધુઓનું શ્રેય ઇચ્છનારા જીવન્મુક્ત સંત, યોગી,
 જ્ઞાની, પુરૂષો શ્રેષ્ઠ છે-તે સર્વોદ્દૃષ્ટ છે.

આ ઉપરથી એમ સમજાય છે કે ઉત્તમ ગુણો, ઉત્તમ

વાતાવરણ, ઉત્તમ વ્યવહાર, ઉત્તમ સાત્વિક વૃત્તિ, ઉત્તમ જ્ઞાન, ઉત્તમ કર્મ, ઉત્તમ ભક્તિ અને ઉત્તમોત્તમ સ્થિતિની અસાધારણતા બ્રાહ્મણુત્વને શોભાસ્પદ છે. “માત્ર ઉપવિત ધારણુ કરવાથી બ્રાહ્મણુ નથી” ચક્રી પાઘડી પહેરવાથી બ્રાહ્મણુ નથી, બ્રાહ્મણુને ઘેર જન્મ લીધાથી બ્રાહ્મણુ નથી. વેદ, સંહિતા, વ્યાકરણ, કાવ્ય નાટક ચંપુ વિગેરે ભાગવાથી બ્રાહ્મણુ નથી. પંડિત ગણવાથી બ્રાહ્મણુ નથી, પણ શ્રુતિ (બ્રહ્મવિત્ત સ ણ્વ બ્રાહ્મણ ઇતિ) ના અર્થ અનુભવ પ્રમાણે બ્રહ્મવિદ્યાની અમોઘ અનુભવ-ધારાથી અને તેવાજ પોતાના વર્તનથી બ્રાહ્મણુ શબ્દાર્થ સત્તાથી બ્રાહ્મણુ અતિ ઉત્તમોત્તમ ગણાયા છે અને બ્રાહ્મણુ શબ્દની ઉચ્ચતરતા પણ એજ તૂર્યાતીત પરબ્રહ્મ પરમાત્માના સદગુરૂ સ્વસ્વરૂપની સંપૂર્ણપણાની પ્રાપ્તિથી અને ઉત્તમતાના અભિપ્રાયથી અત્યારે ગમે તેમ પણ સદગુરૂત્વ બ્રાહ્મણો તરફજ રહેલું જોવાય છે. એજ તેમની અનુભવ વર્તણૂકની સર્વોત્કૃષ્ટતા છે.

વર્ણબતી ક્રમમાં નંબર બીજાનો વેદનો અધિકારી બ્રાહ્મણુ જેવાજ જીવનને સાચવી લેનાર. બ્રાહ્મણુની હારનો, બ્રાહ્મણુનો દ્વિતીયબંધુ, બ્રાહ્મણુના રક્ષણરૂપ, બ્રાહ્મણુની મહત્તાને મોટા ભાગની મહત્તારૂપે દર્શાવનાર પૃથ્વીનો નૃપતિ ગણાવા લાયક, પૃથ્વીપતિ-ગાયનો રક્ષક-ધર્મનો રક્ષક, ન્યાયદંડ ધારક, આ ક્ષત્રિય બંધુ પણ બ્રાહ્મણુના ઘણાજ

નજીકપણથી પ્રાદાણના અપાર મહત્વનું દર્શન કરી કૃતાર્થ થનાર છે. ધર્મ શાસ્ત્રકાર મનુ મહારાજ કહે છે કે:—

લોકાનાં તુ વિવૃદ્ધયર્થં મુલ્લ બાહુરુપાદતઃ ॥

બ્રાહ્મણં ક્ષત્રિયં વૈશ્યં શુદ્ર ચ તિરચર્તયન્ ॥૧૥૪॥

એવી રીતે આ જગતની-પ્રજાની વૃદ્ધિ કરવાને માટે શ્રી (પ્રજ્ઞા) પ્રજાપતિએ પોતાના મુખથી, બાહુથી, સાથળથી અને પોતાના ચાણુમાંથી અનુક્રમે ચાર વર્ણ, પ્રાદાણુ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, અને શુદ્રને ઉત્પન્ન કરેલા છે.

પ્રકરણ ૨ જી.

ક્ષત્રિય:—શબ્દનો અર્થ શબ્દ કંપદ્વયમાં નીચે પ્રમાણે છે. ક્ષત્રિય:પુ. [ક્ષત્રં રાષ્ટ્રં સાધુ: અર્થાત-ક્ષત્રિય મંડળમાં જે પવિત્ર તેજ ક્ષત્રિય છે. ક્ષદતિ રક્ષતિ જનનાં ક્ષત્ર:। ક્ષદ્ સંવૃત્તા ક્ષાત્ર:। તત્ત્વાસુદિતિત્ર:। ક્ષતાત્ ત્રાયતંતેતિ। ઢે મનિષા વિત્થાત્। ક્ષતાન્ત્યાઆકાર લોપે વા ક્ષત્ર: ॥ ક્ષત્રો દ્વિતકાર:। પુંનપુંશકયોક્ષત્ર:। પતિ સ્મૃમ ॥ ક્ષત્રમશેષ ભૂમૃત્ પ્રમાભિ-રામોભરતશ્ચ જિણ્ણુગિતિ। રાઘવપાંડવિયે। ક્ષત્રપથ ક્ષત્રિયઃ સ્વાર્થેદ્ય:। અપત્યર્થેદ્ય હત્યન્યે। રૂતિ ભરતઃ ॥ બ્રહ્મ વાહુજ વર્ણ વિશેષ:। ક્ષત્રી રૂતિ ભાષા ॥

મનુષ્યોનું

રક્ષણ કરનાર તે ક્ષત્રિય છે. ક્ષત્ર ધાતુ સં-
હિત ક્ષૌત્ર થાય છે ! પણ ત્ર એકલો હોય
તો ત્રાસ આપનાર એવો અર્થ થાય છે ! ક્ષત્ર ધાતુની સાથે
આવે તો રક્ષાવાચક ભાવથી ક્ષત્ર શબ્દ સિદ્ધ થાય છે. ક્ષત્ર
ધાતુમાંથી અંતીમ અક્ષરનો લોપ કરીએ તો પણ ક્ષત્રજ થાય
છે, ક્ષત્રી શબ્દમાં બે તકાર છે, ક્ષત્ર શબ્દ પુર્ણિગમાં અને
નપુંસકમાં પણ વર્ણાય છે. સઘળા ક્ષત્રી રાજાઓમાં પ્રભાવડે
મનોહર એવા ભરત રાજા અને અર્જુન તે મારો પતિ છે. એમ
સઘવ પાંડવોય નાટકમાં કહેલું છે, ક્ષત્ર એજ ક્ષત્રિય છે અને
તેને પોતાના અર્થમાં ઈય પ્રત્યક્ષ લાગવાથી ક્ષત્રિય શબ્દ થાય
છે, ક્ષત્રીના પુત્રરૂપે પણ ક્ષત્રિય શબ્દ થાય છે. હલાયુદ્ધ
કાષમાં ક્ષત્ર ધાતુનો અર્થ વ્રણ અને પ્રહાર એવા બે પ્રકારે
છે. ક્ષત્ર શબ્દ રૂઢ છે. ઈય પ્રત્યય લાગવાથી નામ વાચક
છે. કાર્ય વાચક ભાવથી શબ્દ નથી પણ વેદથી સિદ્ધ છે.

ઉપર પ્રમાણે અન્ય સ્મૃતિકારોએ પણ વર્ણુ વિશેષ
જાતીમાં ક્ષત્રિયને વર્ણુવેલી છે, અને વર્ણુશ્રમ વ્યવસ્થામાં
તે ક્ષત્રિય જાંઘુઓનો નંબર ગ્રાહ્યથીજ ઉતરતે બીજે છે.

ક્ષત્રિય વર્ણુમાં બે પ્રકારના ક્ષત્રિય કહેવાય છે. એક
તે સૂર્યવંશી, અને બીજા ચન્દ્રવંશી. આ મુળ વંશ સ્થીતી
છે. તેમાં પછી પરમાર ચાહાણ સોલંકી વાઘેલા, ચાવડા,
ગોહીલ, રાઠોડ વિગેરે અનેક જાતી ગણાય, આ ભારત વર્ષમાં

સૂર્યવંશી અને ચન્દ્રવંશી રાજાઓ જે જે થઈ ગયા તેનો ઇતીહાસ પુરાણોમાં ઘણોજ વર્ણવેલો છે. મુળ ઉત્પત્તિની જરૂર સમજી આ જગોએ થોડાક વિસ્તારમાં તે જણાવવું યોગ્ય ધારેલું છે.

પરમેશ્વર સ્વરૂપ પરમતત્ત્વ કે જેને વેદશાસ્ત્રાદિકમાં તૂર્યાતીત કહે છે કોઈ સ્વયં પ્રકાશ કહે છે. કોઈ સ્વયં જ્યોતિ કહે છે. કોઈ પરમાત્મા પરબ્રહ્મ કહે છે. કોઈ પરાત્પર કહે છે. કોઈ પુરૂષ મહતિથી પર કહે છે, કોઈ અખિલ બ્રહ્માંડાધિપતિ કહે છે. કોઈ પ્રિયપતિ કહે છે. કોઈ સદ્ગુરુ કહે છે, કોઈ વાણી મનરહિત કહે છે, કોઈ નિત્ય શુદ્ધ શાન્ત. નિરવયવ નિત્યાનંદ સ્વાનંદ સ્વરૂપ કહે છે. કોઈ અખંડ એકરસ દૈતાદૈત સહિત રહિત સ્વયંચૈતન્ય સ્વસ્વરૂપ કહે છે કે જેમાં જગતની ઉત્પત્તિ અને લયની ધારણાઓ સદાને માટે મિથ્યા અને કલ્પિત છે કે જેનો અલેદ ઉપાસક બ્રહ્મવિત્ બ્રાહ્મણ શબ્દાર્થ સત્તાત્મક જીવન્મુક્ત સંત સ્વરૂપ છે. અને જેનું ઉપાસ્યનામ અનંત સિદ્ધિના પતિ સ્વરૂપ સિદ્ધિધરપતિ પ્રિયપતિ અને અનંત સૂક્ષ્મતાને ધારણ કરનારી જ્ઞાનાત્મિકા શુદ્ધિના પતિ સ્વરૂપ સ્વયં ગણપતિ કહેવાય છે. તે પરમેશ્વર છે કે જે સર્વ દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદાશિવના પણ ઉપાસ્ય દેવ છે, એમ વેદશાસ્ત્ર સ્મૃતિ પુરાણો ઇતીહાસો એકમતે પ્રતિપાદન કરે છે અનુક્રમ ચર્યાદામાં આ સ્થાનને

પંચમપાદ અથવા પૂર્ણપાદ પણ કહેવાય છે કે જે વેદમાં
 ઐક્ય નામથી વર્ણવાય છે ઐક્યની માત્રાના રૂપથી પણ
 વર્ણવાય છે અને ઐક્યના સ્વરૂપાકારથી પણ વર્ણવાય છે.
 તેજ ત્રિકાલાતીત પદ છે અને ઉત્તમ પુરુષ વા પરમ પુરુષ
 પણ કહેવાય છે. આ પૂર્ણપાદ સ્વરૂપ ઉત્પત્તિત્રયથી રહિત
 સ્વયંજ્યોતિ, સ્વતઃ સિદ્ધ, પરમાત્માજ છે.

જગતની ઉત્પત્તિના સળંગ ઉપરનો સર્વોત્તમ પરમેશ્વર
 તૂર્યાતીત પોતેજ એથા તૂર્યપાદ સ્વરૂપ છે. પ્રકૃતિ માયાના નિયા-
 મકરૂપે તે ઇશ્વર છે. જેને વેદો શાસ્ત્રો પુરાણો, સદાશિવ, શિવ,
 સાંખ્ય, અલિંગ, ત્રીપાદથી પરે સ્વરૂપથી, ત્રિપાદપર અથવા
 ત્રિપુરાસુરનો વધ કરનારો-એમ કહેવાય છે કે જેને શંકર
 કહેવાય છે-(ઉપરનો પંચમપાદનો પરમેશ્વર તજ આ એથા
 પાદનો ઇશ્વર) કેવળ અદ્વિતીય, અથવા જગતનો લય જેમાં
 છે. એવા જગતરૂપ ત્રિપાદના વિકારથી રહિત નિર્વિકારી
 કહેવાય છે-આ તૂર્યપાદ વર્ણકમથી ક્ષત્રિયની ઉપાસ્ય છે.
 કેમકે જગતના સળંગ ત્રિપાદના મોહ અહંકારનો જગતની
 સાથે લય પણ આ ઇશ્વર સ્થાને છે. આ સ્થાને વેદ વેદાન્ત
 ઉપનિષદોમાં વિજ્ઞાનરૂપે વિજ્ઞેય, સાક્ષી, ચેતન, કે કૂટસ્થ
 ચેતન પણ કહેવાય છે. આ ત્રિકાલજ્ઞ પદ છે. આ સ્થાનને
 પ્રકૃતિના પુરૂષ તરીકે ગણતાં પુરૂષત્વ વિશેષ હોવાથી માયા
 માત્ર ચાર આના જ છે.

એમ ઉપર વર્ણવેલા ચતુર્થ સ્થાનનો ઇશ્વરજ જે

માયાનો સાક્ષી હોતો તે પોતાની માયાની સાથે એકપાદ ઉતરી સમપાદમાં વ્યાપક વ્યાખ્યાના સમ્બંધથી બધાકર્મ જગતની ઉત્પત્તિનો આરંભકર્તા માત્ર બીજરૂપ અને જગત રૂપી વ્યાખ્યા પાણામાં પ્રવેશ કરી અંતર્યામીપણારૂપે રહેનારો હોવાથી આ પાદને વિષ્ણુ એમ કરી કહેવાય છે. તેથી જગતમાં વિષ્ણુનું વ્યાપકપણું સ્વતઃ સિદ્ધ છે. આ સ્થાન વર્ણક્રમથી વૈશ્યોનું ઉપાસ્ય છે આ સ્થાન નેતિતૂર્ય જ્ઞાન જાગૃતીથી એકપાદ નીચે હોવાથી સુષુપ્તિવત્ છે. ત્રિકાલજ્ઞ જ્ઞાન જાગૃતીકાળમાં મિથ્યા કલ્પિત જગતના લયના ભાવથી રહિત થતાં એટલે નીચે ઉતરતાં તે સુષુપ્તી કાળમાંજ સુષુપ્તિમય જગત રહે છે. આ સ્થાન જીવાત્માની સમષ્ટિ વ્યષ્ટિના ભેદપણાને ટાળનાર અંતર્યામી સર્વાત્મજ્ઞાન સિદ્ધ કરવાને યોગ્ય વ્યાપક વિષ્ણુરૂપે ઉપાસ્ય ગણાય છે. સુષુપ્તિ અવસ્થાથી જગતનો આરંભ છે એટલે જગતનું કારણ—પણ સુષુપ્તિ છે. સુષુપ્તિ આંદો અવસ્થાનો લય તૂર્યમાં છે. એટલે જગતના કારણનું કારણ તૂર્ય છે. સુષુપ્તિ એ નીચેની સ્વપ્ન અને મહાસ્વપ્ન એટલે અજ્ઞાન જાગૃતીના કારણ એટલે યે:નીરૂપ છે. જેથી જગતની ઉત્પત્તિના કારણ માં વિષ્ણુબ્રહ્મ એ જગતની યોગી એટલેજ કારણ છે. જગતના નિમિત્ત કારણમાં શિવપુરૂષ અને ઉપાદાન કારણમાં વિષ્ણુરૂપ પ્રકૃતિ સ્વરૂપ છે—આ સ્થાનને નારાયણ શબ્દથી વા હરિ શબ્દથી પણ કહેવાય છે; અર્કિયાંથી એટલે નારા-

યજ્ઞથી બ્રહ્મા (સવિતા)ની ઉત્પત્તિ નાભીમાંથી થઈ માનવામાં આવે છે આ વિષ્ણુ સ્થાનમાં વ્યાપક વ્યાપ્ય સમરસ હોવાથી આઠ આના પુરૂષ અને આઠ આના. પ્રકૃતિ સિદ્ધ રહેતાં અર્ધ પુરૂષનું માયાળુ સ્વરૂપ ગણાય છે-એટલે આ વિષ્ણુ પ્રકૃતિ સ્વરૂપ છે.

આ પ્રમાણે જગત ઉત્પત્તિને માટે અતુર્થ પાદ અને પંચમપાદરૂપ-તુર્થપાદ અને અને તુર્યાતીત પાદ નથી તે બંને પાદોમાં તુર્થ પાદ જ્ઞાન જાગૃતી પાદ છે અને તુર્યાતીત પાદ સ્વસ્વરૂપાત્મ અભેદ એકરસ. બ્રાહ્મણ-ત્વના જીવનમુક્તતાના અનુભવરૂપ પરમ પ્રેમારૂપ લક્ષિતના સર્વોત્તમપણારૂપ છે જેથી પ્રભુના ત્રીજા પાદથી જગતની ઉત્પત્તિ અદિનો યોગ વેદમાં શાસ્ત્રમાં અને પુરાણોમાં વર્ણવાય છે. અને તે યથાર્થ છે. વ્યાપક વ્યાપ્યના સમરસપણાથી જ જગત (સમષ્ટિ) રૂપ છે-એમ વિષ્ણુરૂપ નારાયણની નાભીથી બીજા પાદરૂપ બ્રહ્મા સવિતા ઉત્પન્ન થાય છે તેજ જગતના પીતામહ છે બ્રહ્માના પુત્ર મરીચી. તેના કસ્યપ, તેના સૂર્ય, તેના વૈવસ્વત મનુ, એમ દેવયોનીના કાલના યોગે સત્યયુગના છેલ્લા રાજા મનુ ગણાય છે-હવે તે પછી ત્રેતાયુગમાં મનુના પુત્ર ઇક્ષ્વાકુ અયોધ્યાના રાજા થયા. ત્રેતાયુગમાં અતિ દીર્ઘાયુ હતું. દ્વાપરમાં તેથી કંઈક ન્યુન આયુષ્યવાન રાજાઓ હતા. યુગયુગમાં પ્રથમ યુગની અપેક્ષાએ ઉત્તરોત્તર આયુષ્યનો વિલય થતાં હાલ કલીયુગમાં

અધ્યાયુપી રાજા પ્રજા થયેલા જણાય છે. આ સૂર્યવંશના અંતમાં છેલ્લે મરૂ નૃપાત થયા તે યોગ સિદ્ધ થયા. આ સૂર્યવંશમાં હાલ ઉદેપુરના માહારાણા છે. આ જગત પ્રથમપણ છે. ને માયામય છે-

હવે ચન્દ્રવંશની ઉત્પત્તિ જોવી રીતે છે કે પ્રહાના પુત્ર અત્રી થયા તેના પુત્ર ચન્દ્ર, ચન્દ્રના છુધ, તેના વૈવસ્વત મનુની કન્યા છલાથી પુરુવા થયા. કે જે પ્રતીક્ષા નગરે ચક્રવર્તિ રાજા ગણાયા હતા. તેમના છ પુત્રોમાં આયુ નામનો પુત્ર જન્મ હતો તેના પુત્ર નહુષ, નહુષના ચયાતી, આગળ તેમનાજ વંશમાં યદુ અને પુરૂ થયા. યદુના વંશમાં શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ થયો હતો. અને પુરૂ પોતાના પીતાની આજ્ઞા માન્ય કરી અતિ પ્રિય થયા હતા. કૌરવ પાંડવ અને છેલ્લે નંદરાજ થયા હતા. આ સર્વ માન્ય વંશાવળી મહાભારતમાં સુપ્રસિદ્ધ છે.

ક્ષત્રીયવંશની આ પ્રમાણે બંને રૂપે ઉત્પત્તિમાં આપ-સ્તંબ શ.ખા વિષે ત્રીજી એક કાયસ્થ જાત વર્ણવાય છે તે પણ ક્ષત્રીયવંશ છે-અસ્તુ.

ब्राह्मण क्षत्रिय विश स्रयो वर्णा द्विजातयः ॥

શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણોક્ત ધર્મ યોગ્યાસ્તુ નેતરે ॥

બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય આ ત્રિવર્ણ દ્વિજ કહેવાય છે એમના જે જન્મમાં એક માતાપીતાના યોગે ગર્ભસ્થાનથી અવતાર થયા એ જન્મ-અને બીજો વૈદિક સંસ્કારો

કરવાના અધિકારથી બીજેજન્મ ગણાય છે. આ ત્રણે વર્ણને વૈદિક મંત્રોથી કર્મ કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. એથા શૂદ્રને વૈદિક કર્મ નહીં પણ પુરાણ મંત્રોથી કર્મ કરવાનો અધિકાર છે એમ સ્મૃતિકાર જણાવે છે.

અત્યારે આ ભારતવર્ષમાં અને આપણી સ્વદેશભૂમિ ગુજરાત કાઠીયાવાડમાં ક્ષત્રિય વંશના રાજાઓનાં રાજ્યો મોબુદ છે અને તેમાંના કેટલાએક સૂર્ય કે ચન્દ્રવંશી પણ ગણાયે તે વંશપરંપરા છે. એશિવાય બીજા કેટલાએક વંશોના નૃપતિઓની ગાદી ઘણા કાળથી ચાલતી આવતી જણાય છે અને તેમની વંશાવળી ગુજરાત રાજ્યસ્થાન નામના ગ્રંથોમાં વર્ણવેલી છે. અસ્તુ-કોણ કોણ કીયા કીયા વંશના ક્ષત્રિય છે-તેની અત્યારે જરૂર નથી. ગમે તે વંશના પણ ક્ષત્રિય કુલદિપક હોય. તેમને તેમના પૂર્ણ ધર્મ અને તેમનું પૂર્ણ કર્તવ્ય અને પરમેશ્વર તરફની જ્ઞાન-ભક્તિની સંપૂર્ણ જાગૃતિનો પ્રકાશ કરવાના હેતુએ આ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે.

ગુજરાત કાઠીયાવાડ કચ્છ વિગેરે દેશોના નૃપતિ પુત્રો કોઈ રાજા, કોઈ મહારાજા, કોઈ મહારાણા, કોઈ રાવજી, કોઈ રાવજી, કોઈ પરમાર, કોઈ ગોએલ, કોઈ બાલા, કોઈ ઠાકોર વિગેરે ઉપનામના આધિપત્યપણાના અધિકારથી વા કુલની અઠકથી પોતાને ઓળખાવે છે અને તેઓ ક્ષત્રિય પુત્રો છે-એમ સાબીત કરે છે. જ્યાં જ્યાં પોતા-

પોતાની કન્યાઓ લેવા દેવાના સંબંધવાળા ઉંચા નિચી કુલના અધિકારથી પોતાને જાણે છે. તે પ્રમાણે તેઓ વર્તતાજ ચાલ્યા ગયા છે અને જાય છે તેમાં પણ આપણને જરૂર નથી.

પ્રકરણ ૩ જી.

અધોર.

કલીયુગના પ્રભાવથી સ્વધર્મ એટલે વહ્યાંશ્રમ ધર્મનો હાસ થતાં બ્રાહ્મણ ધર્મ પણ હાસ થયો છે તેવીજ રીતે ક્ષત્રિય ધર્મ પણ હાસ થયો છે, તેથીજ ધર્મનું માથું એટલે જ્ઞાનબળથી બ્રાહ્મણ અને હાથ એટલે રક્ષકબળથી ક્ષત્રિય એ બન્ને ભાગી પડ્યા હોય-તે સ્વધર્મ ભલે જીવતો હોય તો પણ મૃત-પ્રાય છે એમ જાણો. દેશમાંથી ક્ષાત્ર ધર્મનો નાશ થતાં હાલના નૃપતિ પુત્રો માત્ર ધર્મના લીસોટામાં ઘસડાતા પોતાને ધાર્મિક કહેવરાવે છે એ બુલ બ્રાહ્મણોએ સુધારવીજ જોઈએ. કેમકે ચારે વર્ણોને ધર્મ શાસ્ત્ર પ્રમાણે તેમના તેમના સ્વધર્મનો બોધ કરવો એ મુખ્ય ધર્મ બ્રાહ્મણનો છે અને તેટલાજ માટે બ્રાહ્મણને ધર્મ મર્યાદા સાચવવારૂપ ગુરૂ પદ આપેલું છે.

વિપ્રાણાં જ્ઞાનસોજ્યૈશ્વર્યં ક્ષત્રિયાણાં તુ વીર્યતઃ ॥

વ્રાજીય ધાન્યધનતઃ ૨ વ્રાજામવજન્મતઃ ॥મનુઃ ૨ ॥ ૫૫॥

બ્રાહ્મણોનું જ્ઞાનસૌજન્ય અને વીર્ય શાસ્ત્ર

વિદ્યાના જ્ઞાનથી છે. ક્ષત્રિયાનું 'મોટાપણ' ગૌં પ્રાક્ષણ
આદી સ્વધર્મના સંરક્ષક તરીકે પાલન કરવાના પરાક્રમથી
છે વૈશ્યોનું 'મોટાપણ' ધાન્યથી અને ધનથી ગણાય છે
તેમ શૂદ્રનું 'મોટાપણ' જન્મથીજ ગણાય છે. અર્થાત્ શુદ્ર
ઉમરમાં મોટો હોય તેજ મોટો ગણાય છે-તેમજ,

યથા કાષ્ઠમયોદૃશ્તિ યથા ચર્મમયો મૃગઃ ॥

યશ્ચવિપ્રોઽનધ્યાયાન યસ્તે નામવિવ્રતિ ॥ મનુ ૨-૧૬૭ ॥

લાકડાનો હાથી અને આમડાનો મૃગ જેમ નામનોજ
હાથી અને નામનોજ મૃગ છે. તેમ જે પ્રાક્ષણ વેદનું
અધ્યયન (અર્થ પૂર્વક) કરી જાણતો નથી તે માત્ર નામધારી
જાણવા.

વેદના તત્વને ન જાણનારો અને તે પ્રકારે પોતાના
ક્ષત્રિય વૈશ્ય ભામ્જોને જાગૃત ન કરનારો હોવાથી પ્રાક્ષણ
જ્ઞાનના ક્ષણને આપી શકવા શક્તિમાન નથી. જેથી પ્રાક્ષ-
ણોનુંજ મહત્વ વેદના અધ્યયનમાં અને તેના સંપૂર્ણ
અર્થને જાણવાપણામાંજ છે. ક્ષત્રિય પુત્રોમાં ધર્મની જાગૃતી
પ્રાક્ષણોજ લાવી શક્યા હતા અને અત્યારે પણ તે દરેક
ક્ષત્રિય રાજાના રાજ્યના પુરોહિતો, આચાર્યો, ગૌર ગણાતા
પ્રાક્ષણોજ તે ધર્મ જાગૃતિ લાવી શકનાર છે. પણ જે
પ્રાક્ષણો જન્મ જન્મના રાજાના ગૌર બન્યા હોય તે માત્ર
શુભાશુભ કર્મના મંત્રોથી પોતાની રાજાના ગૌર તરીકેની
મહત્તા ધારણ કરી પંડિત થઈ બેઠા હોય. તે પોતેજ

પ્રહ્લવિદ્યા તત્વ જાણતાનથી તો પોતાના યજ્ઞમાન ક્ષત્રિયપુત્રોને તે કેવી રીતે જાગૃતિ આપી શકનાર હતા ?? જે શુદ્ધ પ્રાહ્લણ છે તે સન્માનથી વિષની પેઠે બહુજ ડરતો રહે છે. અને અપમાનથી અમૃતની પેઠે બહુજ આનંદ માને છે એવા પ્રાહ્લણના ધર્મમાં માન મોટાઇથી અને ગૌરવણાના મિથ્યાભિમાનથી ગાલગુસડ પંડિત બન્યા હોય ત્યાં સદ્-વિદ્યા વેદવિદ્યા કે પ્રહ્લવિદ્યાની કીમત શું છે ??

પ્રાહ્લણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યોનાં પુત્રોને મહાન તપ-શ્રયા સાથે વેદ અંગે સહિત મંત્ર પ્રાહ્લણ અને ઉપનિષદાદિકનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવા પ્રહ્લશ્રોત્રિય ગુરૂની પાસેજ રહી અભ્યાસ કરવાને ધર્મશાસ્ત્ર સૂચવે છે. પણ અત્યારે આ પ્રમાણે ગુજરાત કાઠીયાવાડ કચ્છના કોઈ પણ રાજ્યમાં ક્ષત્રિયપુત્રો વેદ વિદ્યાનું અધ્યયન કરતા હોય એમ જણાતું નથી. એનું તો સ્વપ્નજ જાણવું. હવે પ્રથમ સંસ્કાર ઉપવિત્ તો કેટલાએક રાજ્યોમાં વખતસર આપવામાં આવે છે. પ્રાહ્લણને જેમ આઠમા વર્ષમાં ઉપવિત્ સંસ્કાર થાય છે તેમ ક્ષત્રિયપુત્રોમાં અગીયારમે વર્ષે ઉપવિત્ આપવાનો યોગ્ય સમય વેદશાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલો છે. કેટલાંએક રાજ્યોમાં આ વિધિ સચવાયો રહ્યો છે અને કેટલાંએક રાજ્યોમાં તેનો અપ્રત્યાગ પણ એટલે બાવીસ વર્ષ પણ લેવાતાં નથી. તેનો એવો દેખાવજ માત્ર આપે છે કે જ્યારે પુત્રોને પરણાવે છે ત્યારેજ ઉપવિત્ સંસ્કાર વેદશાસ્ત્રની મર્યાદા-

પૂર્વક કરાય કે વખતે ના પણ કરાય. વખતે કેટલાંએક
 રાજ્યોમાં તો પોતાને ક્ષત્રિય વર્ણથી ઉપવિત પહેરવાનો
 અધિકાર છતાં પણ જનોઈ પહેરીએ તો અમારાથી પછી
 કંઈ પણ થાય નહિં અર્થાત્ “ દાડૂ પીવાય નહિ. ”
 માંસ ભક્ષણ કે જીવહિંસા ન થાય એવો ક્ષત્રિયનો પરમ-
 ધર્મ મનાયેલો હોવાથી ઉપવિત પહેરવાથી તે માનેલો સાચો
 ધર્મ સચવાય નહિં તેથી પહેરતા પણ નથી. અને ઉપવિત
 સંસ્કાર કરેલો હોય તો પણ ઉપવિત રાખતા પણ નથી
 અને રાખતા હોય તો સુત્રવત્ ગણામાં ભલે આચર્યા કરે
 ભલે ગમે તેમ હો. એમ ચાલે છે. પણ આથી ક્ષત્રિય
 પુત્રોએ જાણવું જોઈએ કે તમે ક્ષત્રિય વર્ણના દિજ છો. તમને
 વેદકર્મમંત્ર ભણવાનો ને વેદકર્મ કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે
 છતાં આવી અઘટીત અવિચાર રૂપ અજ્ઞાનતાથી પોતાના
 મંદ પ્રભુની કૃપારૂપના ઉત્તમપણાના અધિકારને શા માટે
 નુકશાનમાં નાખો છો ? ? પોતાના કલ્યાણને શા માટે બગાડો
 છો ? ? પોતાનાં અહિત કર્મોથી પોતાના પગમાં કુહાડા વાગે
 છે તે શા માટે ખમો છો ? ? પોતાના કુલની અભિવૃદ્ધિ
 અને પોતાની પ્રજા પાલક ગૌપ્રાણી પ્રતિપાલક યોગ્યતા
 બતાવવાના ઉત્તમ સમયમાં હાનીકારક, વંશની અધોગતી,
 અને અયોગ્યતા દર્શક દેખાવ શા માટે આપો છો ? ? જે
 પ્રાણી તમારા ગૌર તરીકેના સન્માનથી પૂજ્ય છે તે પણ
 તમારી આવા અધોગતીમાં તમારું હિત રહ્યું તથી. એ

તમારું અનંત પ્રકારનું દાન લઈને પણ તમારું કંડ્યાણુ કેવી રીતે કરશે ? ? બ્રાહ્મણો વેદશાસ્ત્રના જ્ઞાનવાન હોય. અને તમારું કંડ્યાણુ ઈચ્છતા હોય તો પોતાના બ્રાહ્મણપણાની મહત્તા જાણે. ક્ષત્રિયોની મહત્તા બ્રાહ્મણત્વથી એક પાદ નીચી છે એમ બ્રાહ્મ રાજ્ય મહત્તા અને રાજ્ય માન વિચારી માત્ર પોતાના કુટુંબના ભરણ પોષણના લોભસ્વાર્થવાળી વૃત્તિથી પોતાની અધતમ દશાએ ક્ષત્રિય બંધુઓને સક્ષમ ધર્મ માટે બીલકુલ કહીશકવા શક્તિમાન નથી બનતાજ. ક્ષત્રિય બળ તેજમાં અંજયા જેવા બ્રાહ્મણો તમને કંઈ પણ ધર્મ શીક્ષણજ્ઞાન આપવા અધિકારી રહ્યાજ નથી. પણ જે પોતાના પ્રજાપાલક નૃપતિનું અનેક પ્રકારે હિત રહ્યા હોય. તે આવા સ્વતંત્રપણાનો સાથો અને પ્રેમપૂર્વક બોધ કરી પોતે હીતકર્તા બ્રાહ્મણપણાથી રહે છે. અને પોતાના યજ્ઞમાન કે પ્રજાપાલક નૃપતિને ક્ષત્રિયના સત્ય ધર્મથી જાગૃત કરી. તેની કીર્તિને અબંધ પ્રસરાવે છે. એટલુંજ નહીં પણ પ્રભુ કૃપાએ તેના વંશની વૃદ્ધિનો માર્ગ ખુલ્લો કરી આપે છે. પોતે તરે છે અને ક્ષત્રિયોને તારે છે. “ ક્ષત્રીય ધર્મનો સાથો સંસ્કાર ઉપવિતથીજ આરંભ થાય છે.” ભલે આ કળીયુગના સમયમાં ક્ષત્રિય પુત્રો બ્રહ્મચર્યનું યથા યોગ્ય પાલન કરી વેદાધ્યયન પૂર્વક તપ કરવા ન જાય તો પણ ઉપવિત સંસ્કારના શુભ મર્મને શીખવનારા રાજાના રાજ્યમાં વિદ્વાનના માનથી ગૌરવે જોડી કે ઉપાધ્યાય ગણાતા હોય.

અને રાજ્યના દાનથી મહત્તાવાન ધનવાન બન્યા હોય તેમણે પોતાના યજ્ઞમાન નૃપતિના બાળકોને પોતાના વૈદિક કર્મના અધિકાર પ્રમાણે યથાયોગ્ય નિત્યપટ્કર્મ વિધિ બરોબર ચાલુ કરાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. કદાપી નૃપતિઓમાં તે બાળ બરોબર પાલન ન થવા જેવું લાગે તો તે વેદ કર્મ વિધિની મહત્તા તેનો પુણ્ય પ્રકાશ, તેથી ધર્મ જાગૃતિ, તેથી પ્રભુ કૃપા, અને સ્વધર્મ વૃદ્ધિથી પુત્ર, લક્ષ્મી, માન આદિની પ્રાપ્તિ છે એમ સત્ય લાલ બતાવી નિત્ય કર્મ વિધિ ચાલુ કરાવવાને પ્રભુ આજ્ઞા માન્ય કરાવવી જોઈએ. બ્રાહ્મણો તેમ નહીં કરે તો પ્રભુના ધરના ચોર થશે. અને ક્ષત્રિઓને ધર્મ જાગૃતી ન આપી. તેમનું શુભ ઈચ્છ્યું નથી. રાજ્ય મહત્તામાં પોતાના લોભને ખાતર દબાયા છે. સ્વાર્થને ખાતર સાચી વાત કહી શક્યા નથી. તેથી પરમેશ્વરના અપરાધી બન્યા છે. એમ જાણો. અને પોતાના યજ્ઞમાન નૃપતિની સદ્ધર્મિત્તે જા'બ પણ લગાડી છે એમ જાણો.

ક્ષત્રિયોમાં આ બાબત જે અંધ પરંપરારૂપ પેશી રહી છે તે તેઓ પોતાની નૃપતિના બ્રાહ્મ માનની અયોગ્યતાએ મીથ્યા મોટાર્કના ભંડોળમાં લપટાયેલા હોવાના કારણસરની છે ખરી. છતાં આ ભુલ તેમના પુરોહિતની છે તેથી રાજાઓ અજ્ઞાનતાથી જે પાપકર્મ કરી પોતાનું અહિત આહરે છે તેમાં તે પુરોહિત પણ ભાગીદાર છે કેમકે મિતા ક્ષરામાં ગચ્ચ પાપં પુરોહિતમ્ ॥ જણાવે છે કે રાજાઓ જે

પાપ કરે છે તે પુરોહિતને લાગે છે. કેમકે રાજાને પાપ-
કર્મથી જાગૃત રાખવાનું કામ પુરોહિતનું છે. અને તે
પુરોહિત જો પોતાનો ધર્મ નૃપતિને જાગૃત કરવાનો છતાં
પૈસાના મોહથી કે રાજાજીને ખોટું લાગશે-રાજાને કેમ
કહેવાય !! રાજ્ય મહત્તા મોટી છે. પછી હું રાજાજીને
અકારો થઈશ. તો મારું પોપણ અને મારાં કુકડાંને પોચીશ
શી રીતે ?? વિગેરે વિગેરે વિચારના ચગડાંમાં ચઢીને
જો નૃપતિને પાપમાંથી બચાવવા બહુજ નમ્રતાથી, બહુજ
વિવેકથી અને બહુજ સત્યતાથી, હિતરૂપ વચનોથી. જો
જાગૃત કરે નહિ તો તે રાજાએ કરેલું કોઈ પણ પાપ
તેના પુરોહિતોને લોગવણું પડે છે. એવો ધર્મશાસ્ત્રોનો
સંપૂર્ણ પ્રમાણભુત મત છે. મોટે પ્રથમ તો રાજ્યકર્તાઓ
સ્નાન સંધ્યા પંચાચતન દેવપૂજા, બ્રહ્મચર્ય, વૈશ્વદેવ, ગાય-
ત્રીનો જાપ, વ્રત-દેવ દર્શન નિત્યદાન આદિ નિત્ય વિધિ
ન સાચવતા હોય, તેમણે પોતાનાજ કડ્યાણ અને મુખની
અભિવૃદ્ધિને માટે, અને પોતાના કુલની વૃદ્ધિને માટે, અને
પોતાના યશકિર્તિમાનના પ્રકાશને માટે, પણ પોતાના ક્ષાત્ર
ધર્મને અનુકુળ વેદ વિધિનાં નિત્યકર્મો કરવાં. કદાપિ ન આવડતું
હોય તો તેવા ઉત્તમ બ્રાહ્મણો પાસેથી તે શિખવું પોતાની ખોટી
મોટાઇ ધારણ કરવી નહિં યથાર્થ ક્ષાત્ર ધર્મ કર્મ કર-
વાની મોટાઇ રાખવી. હું રાજા કે આવડો મોટો શીખું
કે ?? એવી ગફલત વાત હૃદયમાંથી કાઢી નાખવી જોઈએ.

જો રાજાજા હો અગર ક્ષત્રિય હો તો ક્ષાત્ર ધર્મ પ્રમાણે
 વર્તે એજ તમારી સત્ય મહત્તા છે, તેમાં શરમ નથીજ
 નથી, આ પ્રમાણે ક્ષત્રિય બંધુઓએ નિત્ય ધર્મકર્મમાં જાગૃતી
 સેવવી જોઈએ. રાજા મહારાજાના રાજ્ય સત્તાના માન કરતાં
 દ્વિજાતી શબ્દનું વેદપ્રમાણ માન-ઉચ્ચતર જન્મ અને તે વેદ
 સંસ્કારના આધારે હોવાથી વિશેષ બળવત્તર છે. અને તે
 માન પ્રભુ ચર્ચના ઉપાસક તરીકેના પુણ્યરૂપ છે. પણ આધુ-
 નીક ક્ષત્રિય પુત્રો જો વિચારો-ગણત કરી બાહ્ય ઉપાધિરૂપ
 માનને બલવત્તર મનાવી બેઠા છે. એ અકુસોસ કારક છે.
 નૃપતિ તરીકેના ચાને પ્રજા પાલક સ્વધર્મથી, અને ગોપ્રાણી
 પ્રતિપાલ શબ્દથી મહત્તાનું યથાવીધિ પાલન કરવાથી વગર
 ઇચ્છે તે બાહ્યમાન રહેજે મળી શકે તેમ છે. પણ વગર
 ઇચ્છે તો શું પણ ઇચ્છા કરે તો પણ કોણી તો આ
 જન્મમાં દ્વિજાતી તરીકેનું માન મેળવી શકનાર નથી તેમ
 તેને કોઈ પણ વૈદિક સંસ્કાર થઈ શકવાના નથી. એ વાત
 નૃપતિ પુત્રો તમો સમજી શકશો કે ?? કોઈ કોણી નૃપતિ
 હોય તો અને પ્રજાપાલક ધર્મથી પ્રજા તેનાથી અત્યંત
 સંતોષ પામતી હોય તો તેને રાજા, અન્નદાતા, વિગેરે
 વિશેષણો પ્રજા હુક્મથી આપી શકનાર છે. તેમ ગોપ્રાણી
 પ્રતિપાલ પણ કહી શકનાર છે અને તે શુંજો ક્ષત્રિય પુત્રોમાં
 ન હોય તો બાહ્યમાનને ખાતર વા સત્તાના માનને ખાતર
 બળાત્કારે તે શબ્દો વાપરે પણ અંતઃકરણથી પ્રજા વિરુદ્ધ

જતાં તે પોતાના સાચા હૃદયથી તેના ત્રાસે પાપી દુરાચારી
 કે ત્રાસીજ કહેનાર છે. પછી નૃપતિપણાનું માન કીયા
 પ્રકારે રહ્યું ? ? માટે ક્ષત્રિય પુત્રોને દ્વિજાતી શબ્દના માનનું
 અને વેદ સંસ્કાર (ઉપવિત આદિ) નું માન વિશેષ માનવું
 એ પોતાની ઉચ્ચતરતા જણાવે છે. ક્ષત્રિય પુત્રો જો ત્રણ
 દીવસ સંધ્યા વંદનાદિક દેવપૂજા કર્યા વિનાના રહે તો તે
 શૂદ્ર સમાન થાય છે. અર્થાત શૂદ્ર થઈ શકતા નથી પણ
 શૂદ્ર સમાન અધમ બુદ્ધિ પ્રકટ થાય છે. અને તે પોતાને
 ભલે ન સમજાતી હોય, પણ તેનાં આચરણ જોનારને તે
 તુરત સમજાય છે. સંધ્યા વંદનાદિક પંચાયતન દેવપૂજાદિક
 ન કરવાવાળા, ક્ષત્રિય કુમારોને દેહમાં અહુ મમતા બુદ્ધિ
 વધે છે. મોહ લોભ વધે છે, વિષય વાસના વધે છે. જીવ
 હિંસા કરવાનું લક્ષ જાય છે. મીથ્યામાન મોટાઈને ખાતર
 વિદ્વાન પ્રાદ્ધાણ કે જીવન્મુક્ત સંતને નમસ્કાર કરવાનું પણ
 મન થતું નથી પ્રજાને ચુસીને ધનની શક્તિ કરવા તરફ લક્ષ
 જાય છે. નિચ બુદ્ધિના અધમ પુરૂષોની મિત્રતા કરવામાં
 પ્રીતી રહે છે. દાસી વિગેરે વ્યભિચારીણીની સોળતમાં કુછંદે
 થઈ છે. મદિરાપાન કરનારોની સોળતમાં મદિરાના રંગપર
 ચઢી કેવળ ભ્રષ્ટ જ થાય છે. આ બધાં પાપકર્મો કરાવનાર
 તે અધમ કૃત્તિ થવાનાં મુળ કારણોમાં દ્વિજાતી છતાં સંધ્યા
 વંદનાદિક પંચાયતન દેવપૂજાદિક વેદકર્મ મર્યાદા પ્રમાણે
 ન કરવાથી છે. એમ નિશ્ચય જાણવું જોઈએ.

પ્રકરણ ૪ થું.

નિત્ય કર્મ.

ન કરવાથી ક્ષત્રિય કુમારોની કેવી સ્થિતી થાય છે તે ઉપરના શાસ્ત્રીય મર્મથી સમજાશે અને પ્રત્યક્ષ સિદ્ધજ છે કે પ્રાતઃકાળમાં જે પરમેશ્વરે ક્ષત્રિય પુત્રોને સજ્જ્યા છે. તેમણે હું ક્ષત્રીયસૂર્ય ચન્દ્રાદિવંશી છું, મને પ્રભુની કૃપાથી આટલો મોટો ઉચ્ચ અવતાર મળ્યો છે. તેથી મારે પ્રભુ સ્તવન કરવું જ જોઈએ. અને પ્રભુ કૃપાથીજ હું સુખી રહેવાનો છું અને મારા હાથે સત્કૃત્યો પણ પ્રભુ કૃપાથી થશે. માટે પ્રભુને સેવવા, એવા સુ વિચારે પ્રાતઃકાળમાં પ્રભુ કૃપા પ્રાપ્ત થવાને માટે પોતાના ક્ષત્રિય ધર્મ પ્રમાણે સ્નાન સંધ્યા પંચાયતન દેવપુજા આદિ નિત્ય કર્મ કરવાં જ જોઈએ. એમાં ભુલ થવા દેવી નહિ. ક્ષત્રિય નૃપતિઓએ પોતાના રાજ-કુમારોને આ બ્રહ્મ નિત્ય કર્મનો વિધિ આદર પૂર્વક શીખ-વાડવા માટે તેવા સુશિક્ષિત સ્વતંત્ર સત્યવાદી વિદ્વાન બ્રા-હ્મણો રાખી તેમને વેદાધ્યયન વિગેરે કરાવવું જોઈએ.

જેવી રીતે ઉપવિત સંસ્કારનો વિધિ ધર્મ શાસ્ત્ર પ્રમાણે અગીયારમે વર્ષે ક્ષત્રિય પુત્રોને માટે કરવાનો છે તેમ કેટલાં-એક રાજ્યોમાં હાખલ ચાલેજ છે. અને કેટલાંએક રાજ્યોમાં તેમ ચાલતું નથી. જ્યારે રાજ્યો પોતેજ વેદકર્મ વિધિના અધિકારી છતાં પોતે સ્વલાભાર્થે નિત્ય કર્મ વિધિ પાલન

કરતા નથી. તેવા રાજાની પ્રજા પણ તેવીજ થાય છે, યથા રાજા તથા પ્રજાઃ ॥ માટે રાજાએ ધર્મ મર્યાદાનું સેવન કરવું જોઈએ, એમાં પોતાના કલ્યાણનો યોગ, અને પ્રજાના કલ્યાણનો પણ યોગ રહેલો છે.

આધુનીક કાળમાં ક્ષત્રિય રાજકુમારોને બાળપણથીજ ઉપવિત સંસ્કાર કરતાં પહેલાંથીજ શિકાર કરવાને શીખવે છે. યુદ્ધ પુરૂષ હોવાથી નિશાન શિખવાની રાજકુમારોને જરૂર છે ખરી. પણ તેથી નાના નાના પક્ષિઓનો નાશ કરવાની કુરમતિ ઉત્પન્ન કરવાને શિખવાનું નથી. રાજકુમારોને વિનય, નમ્રતા, વિવેક, બ્રાહ્મણ સંતોનું સન્માન, વૃદ્ધોની મર્યાદા સાચવવાનું, માતા પિતાની આમન્યા, નોકર ચાકરો ઉપર દયા, અને ગુન્હા કરનારને ક્ષમા કરવાનું. શિખવનાર પવિત્ર નિતિ સદાચારના પાલક સ્વતંત્ર સત્યવાદી પુરૂષ સાથેનો સહવાસ કરાવવો ઘટીત છે. કામ ઉત્પન્ન કરનારા વિષયોની વાર્તાઓ કહેનાર. કુસંગત વિચાર આપનાર. મંત્ર મંત્રીરાના વ્યસની એવા દુષ્ટાચારવાળા માણસો રાજકુમારો પાસે કદાપી પણ રાખવા નહિ. ઘોડા ઉપર બેસતાં શિખવવું દોડવું દોડાવવું. નિશાન તાકવું. કસરત, કુસ્તી વિગેરેથી મહાન બલ ઉત્પન્ન કરનાર પવિત્ર માણસોનો સંગ કરવાને કહેવું. અથવા તેવાના શિક્ષણમાં પુત્રોને મુકવા. એમ બાલભાવની રમત. શીખવવી.

હાલની પદ્ધતીમાં કેટલો બધો ફેરફાર છે. પાંચ વર્ષનો

કુમાર થાય કે રવદેશ ભાષાંનું જ્ઞાન પણ સાંઝું ન થયું હોય તે પહેલાં અંગ્રેજી શીખવવા ઉપર માતા પિતાનું ધ્યાન જોવાય છે. અને તે ભાષા બણાવવાનો પૂર્ણ આગ્રહ ધારે છે. તેઓ એમ સમજી ગયેલા સમજાય છે કે. બાલપણથી અંગ્રેજી બોલતાં લખતાં સાંઝું આવડે તો અંગ્રેજ સરકારના અધિકારી નોકરોની તેમના ઉપર કૃપા રહે. તેથી તેમના જેવા પોષાક પહેરવેશ અને તેમનીજ સાથે જેસી ખાણું દેવામાં પોતાની જોટાઈ માની અપવિત્ર બ્રષ્ટ થાય છે. તે પોતાના જોટા મીથ્યાભિમાનથી સમજાતું નથી. અંગ્રેજી ભાષા બોલવામાં ચાલાકીદાર ગણવાથી તેમને માટે સન્માન વધે છે એમ માનવામાં તેમની કેટલી બધી ભુલ થાય છે. તેનો વિચાર થતો નથી. અચલ પરમેશ્વર જેવા પતિના પતિની મહત્તા આગળ તેવી ચલ સરકારના નોકરોની શી મહત્તા ?? જો પરમેશ્વરજ કૃપાવાન થઈ રાજ્યગાદીનું સુખ અને સત્ત્વમાન લાંબાવનાર અને આપનાર છે. તો કેાની ગુંબસ છે કે રાજ્યગાદીથી વિમુખ રાખે ?? પણ અત્યારકાળના બનાવટી પરમેશ્વરો તો તેજ બન્યા હોય. એવા વિચારના ક્ષત્રિય પુત્રોની કેટલી અધમતા ?? ભલે અંગ્રેજ સરકાર હિંદને માટે સમ્રાટ બન્યા હોય. અને તેમના તરફના આવેલા અધિકારીઓને સન્માનની મર્યાદાએ સન્માન આપવું પડે તો ભલે પડે !! તેમને ખુશ રાખવા માટે નાના પ્રકારનાં સન્માનીય કાર્યો કરવાં પડે તો ભલે પડે !! તેમને સં-

તોપણ નાના પ્રકારના સુરક્ષીત ધર્મરક્ષીત કે વીપરીત-
 ખાણું આપવાં પડે તો ભલે પડે!! તેમને આહુપણું
 વિગેરે આપવાં પડે તો ભલે પડે!! તેમની સાથે રમત-
 ગમતમાં ભાગ લેવો પડે તો ભલે લેવો પડે!! પણ તેઓ
 પોતાની સોબતે ધર્મબ્રહ્મ કે અયોગ્ય જીવહિંસા ભરેલાં
 કૃત્યો કે બ્રહ્મ કૃત્યો કરાવવા ઇચ્છે તો તે ક્ષત્રિયપુત્રોએ
 કેમજ કરવાં?? પોતાના ક્ષત્રિય કુલનું કુલાભિમાન જેને
 નથી એવા નિર્બલ મનના પુરૂષો કદાપી. નૃપતી થયા હોય
 તોપણ તે નિર્બલજ છે, અંગ્રેજ નોકર સાથે જેમ્સી ખાવા
 પીવાથી વા તેમની સાથે શિકારી બની જીવહિંસા કરવાથી
 વા તેમના નયચંદા નાટકીરૂપે નાયવાથી આપણે કૃતકૃત્ય
 થયા એમ માનનારા ધર્મ મર્યાદાથી બ્રહ્મ થતાં માહાપાપમાં
 પડનાર છે એમ જાણો. પણ યોગ્ય કાળની વફાદારીપૂર્વક
 તેમનું યોગ્ય સન્માન કરવાથી અને તેમની બંધારણપૂર્વકની
 આજ્ઞા પાલન કરવાથીજ તેઓ ખુશ થનાર છે. અને એક
 વખત ભલે તેઓ ખુશી ન થાય તો પણ આપણે ક્ષત્રિય-
 પુત્રોએ ધર્મબ્રહ્મ તો કદાપિ થવું નહિ. તેમની હિંસક
 વાસનાઓને આધિન તો કદાપી થવું નહીં. પોતાના સ્વ
 ધર્મનું સત્યાનાશ કાઢવાથી પોતાની પ્રજા પણ નિચવાસના
 કર્મરૂપ નિચળ થાય છે તેથી પોતાના ક્ષાત્રધર્મના મહા-
 યોગને હાનીકારક છે એ ક્ષત્રિય માતાની કુખમાં ક્ષત્રિયવીરથી
 ઉત્પન્ન થયેલા શુદ્ધ ક્ષાત્રપુત્રોએ કેમ વિચારવા યોગ્ય નથી??

તેવા અધિકારીઓના વિશેષ સન્માનથી તેઓ એ. બી. સી. ડીના ઇલકાઓ કદાપી અપાવી શકે. તો તે ઇલકાઓ પોતાના ક્ષાત્રધર્મને બળ આપનાર નથી. એતો રાજ્ય સન્માનીય વિશેષણ છે. તેથી અભિમાન વધવાનું છે, ઘટતું નથી. પણ પરમેશ્વરની અકૃપા થનાર છે તેવા કલ્પિત ખીતાઓથી ક્ષત્રિ નૃપતિઓના પાપકર્મનો પ્રલય કદાપી પણ નથી. તેથી નીતી સદાચારનો વધારો થનાર નથી. તેથી જ્ઞાન ભક્તિ વધનાર નથી-તેથી પ્રજાપાલક ધર્મેન્નિતિ કે સ્વદેશોન્નતિ પ્રકાશનાર નથી, એનો તમને કલ્પિત માન મોટાઇના મિથ્યાભિમાનમાં ડુબાડી અડકારે પોતાની સત્તા નીચે માથુ રખાવવાની પ્રક્રિયા કરી છે એમ જાણો, તમે એવાં કૃત્યો કરો કે તમારી પ્રજા તમારાં દર્શન સમયે કે તમારા મેલાપ સમયે કે તમારી રાજ્યસાશન પદ્ધતિ સમયે તમને ધન્યવાદ આપે. તમારાં સત્કાર્યોનાં ભંડોળોને વખાણો. તમારા ગુણો ગાય. તમારી સત્યતા, ક્ષમા. દયા. પરોપકાર. પરમાર્થ કાર્યોથી જેવાં કે આયુષ્યશાળા ધર્મશાળા, નવાણો, અન્નક્ષેત્રો આદી જનસુખાકારી કાર્યોથી તમારી વાહવાહ બોલાય !!! એટલે એ. બી. સી. ડી. કરતાં વધારે કૃપાની દૃષ્ટિએ પરમાત્મા તમારા તરફ જોવાના છે. અને તેમાં જે કૃપા આપશે તેનો બહતો ખીજ કશાથી વગાશે નહીં. તેમ ખીજ કોઈ આપનાર પણ નથી. ક્ષત્રિય વિર્યથી ઉત્પન્ન થયેલા ક્ષત્રિય માતાની કુખમાં આગોટેલા પવિત્ર નૃપતિઓ પોતાના ક્ષાત્ર ધર્મ

શિવાયની કોઇ મયાદાન સેવતાજ નથી એ દૃઢ નિશ્ચય છે
 વેદ સંસ્કાર હીનતાથી દુર્દશા અને મીથ્યામીમાનની વૃદ્ધિ
 થાય છે અને અધોગતીની પરતવ્રતામાં સુખ માનવાની
 બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે ક્ષાત્રિય પુત્રોને બાલપણથીજ
 શિક્ષણ સારું મળવું જોઇએ. શાસ્ત્ર મર્યાદા એવું શીખવ-
 નાર નથી કે તમે સમ્રાટ સરકાર સાથે દ્રેષ રાખો વક્ષ-
 હારીરૂપ મૈત્રિ તજો. અને તેમના અમલ દરમ્યાન તેમની
 આજ્ઞાનુસાર ન વર્તો-છતાં તેમની મર્યાદા સારી રીતે સચ-
 વાતી હોય. તો આપણને ધર્મબ્રહ્મ થવા અને પોતાની સાથે
 ખાવાપીવાનો આગ્રહ કરતાં તેઓ આપોઆપ શરમાશે.
 તેઓ આપણા પોતાના ક્ષાત્ર સ્વધર્મની બાબતમાં આપણને
 ફરજ પાડી શકનાર નથી. આપણી પ્રજા આપણાથી સંતો-
 ષને પામતી હશે તો આપણા રાજ્યમાં હાથ ધાલવાનો
 તેમ આપણને તેમનાથી ડરવાનો પ્રસંગજ આવવાનો નથી.
 આપણે તેમની સાથે જીવ હિંસા કરવા જવામાં લાગ
 ન લેઇએ તેનો દ્રેષ તેઓ કદાપી પણ રાખી શકશે નહિ,
 બીચારાં નીરપરાધી જીવડાંઓને પોતાના ઉદરભરી સ્વાર્થ-
 રૂપ બાણને માટે કાળને વશ કરી મારી નાખનારને દયા-
 હિન કહીએ તો કંઈ ખોટું તો નથી. પરમેશ્વરે ખાવાને
 માટે અનંત અન્ન, રૂઝ, મૂળ, કંઈ ઉત્પન્ન કર્યા છતાં
 બલવાન બનવાની. અપેક્ષાએ અને મદમરત રહેવાના બદ-
 લામાં મહિરાખાન કરી મરતીમાં રહેવાની અપેક્ષાએ માંસ-

મદિરાના આહારી જનતાં જરાપણુ હયા ન આવે કે શરમ ન લાગે તેવા કર્મોથી આપણા પવિત્રમાં પવિત્ર વેદમાન્ય ક્ષાત્રધર્મની કુલ મર્યાદાને કલંકીત કરનાર ન બનીએ તો શું જોડું છે ? ? તેનો વિચાર શુદ્ધ ક્ષાત્રવિર્યથી ઉત્પન્ન થયેલા રાજપુત્રો જ કરવા સમર્થ બુદ્ધિમાન છે. નહિવેલો વાંચવાનો શોખ થાય. સોગટાં બાણ કે પત્તાં રમવાનો શોખ થાય, છવ હિંસા કરવાનો શોખ થાય, માંસ મદીરા ખાવાનો શોખ થાય, પર સ્ત્રી લપટ બનવાનો શોખ થાય, નાટક ચેટકનો શોખ થાય, દુષ્ટ મીત્રોનો સંગ થાય. પણ આવા પ્રમાણીક હિતરૂપ, સત્ય બોધરૂપ, શાસ્ત્રીય ગ્રંથોને વાંચવાનો પ્રેમ ન થાય. સંત સાધુની સોખતે પોતાના ધર્માતુકુળ પોતાનું સદ્વર્તન અને નીતી સદાચાર તેમજ પરમાત્માનું જ્ઞાન બાણવાનો પ્રેમ ન થાય. પોતાની પુત્રવત્ પ્રબળ સંતોષવાની ઈચ્છા ન થાય. તેમને સુખી કરવાના માર્ગો ન શોધાય. તેમને પવિત્ર બનાવવાને તેવા વિક્રાન પ્રાણજીવ કે સંતોના સમાગમનો વધારો કરવાની શુભેચ્છા ન પ્રગટ થાય. દેશના કે નગ્રના વેપારને ઉત્તેજનરૂપ અનેક વ્યાપાર કળા કૌશલ્યતા કે હુન્નરોથી દેશની આબાદીની બજારી ન રખાય. સ્વધર્મોન્નતિ કે સ્વદેશોન્નતિના શુભ પન્થો ચાલવાની શુભેચ્છા ન થાય. એતો કેવા પ્રકારના ક્ષાત્ર પુત્રો કહેવાતા હશે ? ? તેનો આપોઆપજ ક્ષાત્ર પુત્રો વિચાર કરશે તો મોટો ઉપકારજ સમજશે. અસ્તુ.

પ્રકરણ ૫ મું.

પ્રથમ ગ્રાસે મક્ષીકા લક્ષણ જેવો પ્રયોગ મનુષ્ય જીવ-
નના પ્રથમજ લાગમાં એટલે બાલ્યાવસ્થા-
માંજ થાય તો પછી જે મકાનનો પાયો કાચો છે તેના
ઉપરની મેહલરૂપ મહાન ઇમારત અવિચળ કેવી રીતે
બંધાશે ?? તેનો વિચાર કરો. હે ક્ષત્રિય પુત્રો !!!
તમારા હાથ નીચે નોકરી કરનાર નોકરો તાબેદારીને
લઈને તમને આવી શીખામણ આપવા સમર્થ નથી
તમારા મીત્રોરૂપ થઈ રહેનારા તમારાજ મતને અવલંબીને
તમારા ગાણુને ગાઈ પોતાનો સ્વાર્થ સાધશે. તમારા તર-
ફના માનની અને ધનની અપેક્ષાના પ્રાહ્લણો તમને
તમારા ક્ષાત્રધર્મની કુલ પંપરાની ક્ષત્રિયવટનું લાન કરાવતાં
અને સાચુ કહેતા અટકશે. પરાવલંબી પુરૂષો પણ દીર્ઘ-
મુત્રિ બન્યા હશે તેથી તમને કોઈપણ પ્રકારે સાવચેતી
આપો શકનાર નથી—એતો તમારી મહત્તા અને સત્તાથી
નિર્ભય રહી, તમારા સુખની વૃદ્ધિ, તમારા માનની વૃદ્ધિ,
તમારી પ્રતિષ્ઠાની વૃદ્ધિ, તમારી ઉચ્ચતા શ્રેષ્ઠતાની વૃદ્ધિ,
ને ઇચ્છનારા તમારા તરફની અપેક્ષાથી રહિત, તમારા
સત્ય હિતાચિંતક સ્વદેશવત્સલ પવિત્ર સત્યવાદી મહાજ્ઞાની
જીવનમુક્ત સંત પુરૂષોજ પોતાના જ્ઞાનપ્રવાહરૂપ આત્મ-

સત્તાએ તમને સત્ય મયોદ્ધા શિખવતાં કડવા વચનો પણ કહીને તમારું લલુ' ચલાશે. તેવાઓ તમારી આંખેથી કદાપી અદીઠ થયા હશે—તેમના સંગથી જાગૃત થતાં પોતાના સ્વાર્થને હાની પહોંચશે, એવા અધમ વિચારના દારૂપ્રિયા માંસાહારી. અલભ્ય. વહેમિ, મીથ્યા આડંબરવાળા, અને પ્રયત્ની પામર વિષયી જીવાત્માઓએ તમારા હૃદયમાં તેવઃ સંતોની વારંવાર નીંદા કરી કરી. તમને દિગ્મૂઢ અને દેશિકા બનાવ્યા હશે. અને તેથી તમે અંગ કરતાં કદાપી ડરતા પણ હશે કે વખતે ગામ, ગીરાસ કે ધન માગશે તેથી પણ ડર ખાતા હશે. દેવી પામર મીત્રાએ તેમને લુચ્ચા વ્યભિચારી ગણાવ્યાથી તેમના પ્રત્યે તમારો સદ્-ભાવ નહિં હોય. વા અનેક કારણોથી તેમના સંતસમાગમથી તમારી પોતાની જાગૃતિનો લાભ તમને નહિં મળ્યો હોય. કે નહીં મેળવવા ઈચ્છતા હો તો પણ તેમના જાતી સ્વભાવથી તેઓ તમારા પ્રત્યે પ્રભુરૂપ ભાવનાથી જોવાવાળા છે. તમને કેવળ શુદ્ધ ક્ષત્રિય પુત્ર જાણી વમારા માટે હિત કર વચનો તમને કહેવાને નિડરપણે ઉભા રહેશે અને તમારું હિત કરશે. અમે તમારો આવડા મોટા તે વળી સંતની સોબત કરીએ તો અમારું રાજ્ય શી રીતે કરીએ ?? પણ હૈયાની અકલ ગામ ગયેલી હોવાથી આ દેહના મીથ્યાભિમાનના ખાડામાં શું ડુબવાનોજ મનસુઓ દઢ કરો છો કે ?? તમારી સાચી મહત્તાનું દિવ્યદર્શન

કરવવાની તમની શુભેચ્છા તમે સમજતા નથી એજ તમારી બુદ્ધિની નિર્બળતા બલ્લે. સંતના બોધથી પ્રજા પાલન સારી રીતે થતાં પ્રજા તમારી વાહવાહ ઝોલશે. ન્યાય બરાબર કરશે. પ્રપંચ, પાખંડ દંભ, લોભ, મોહ શોક અભિમાન નહીં થાય તો તમે પ્રભુને બહાલા થશો. અને તે તમને સુખ, ધન, પુત્ર, માન, કૃપા કરી બક્ષશે તે અમર કિર્તિરૂપ ગણાશે સંત તે કદાપી પણ દુઃખન હોયજ કે ? ? જે શુભેચ્છા માતા પીતા નથી ધારતા; તે શુભેચ્છા સંત ધારણ કરે છે. જે કલ્યાણ-કોઈપણ કર્તું નથી તે સંત કરે છે. તે આવા પાપી હોય કે ? ? તે તમારા શત્રુ હોય કે ? ? જરા તો આંખ ઉઘાડી જુઓ. છેક નિમાલ્ય શાથી બન્યા છે ? ? વિપયોના મારથી ખાલી થયેલા વિર્યના કોઠારમાં હવે કાગડા શીઆળવાંની શોરબકોર થાય છે કે ? ? જરા. ચિત્તસ્થિર રાખી પોતાનું કલ્યાણ વિચારો અને સમાગમ ઇચ્છો સત્કર્મમાં, પ્રજાપાલક કર્મમાં, મોટા ગણાઓ. મીથ્યાભિમાન દેહસમૃદ્ધે રાખવાનું છેડા, એવા તો ઘણાએ નૃપતિઓ ચક્રવર્તિ પદ ત્યાગી આ ભૂમિના મધ્ય ભાગે રાખ થઈ દટાયા છે. તમારું અભિમાન નહીં કામ કરે ? ? તમારી અધોગતીમાંથી બચાવનાર, ધર્મપત્ની પુત્ર, મીત્ર, સહોદર, નોકરો, ધન કે વૈભવો કે કોઈપણ નથી. એ તો તમે સારી રીતે સમજો છો. પછી આ મિથ્યા ભિમાન વેષ ધારી શાને બને છે ? ? કરો, -કરો, ! ! !

ભુલ ન કરો, સંત પુરૂષો તમારા કલ્યાણ અને તમારા પ્રેમનાજ જીજ્ઞા છે. તમારું ધન તમને ભલે માન્ય હોય-- તમારો વૈભવ તમે ભલે સુખે લોગવો. તમારાજ કલ્યાણને માટે તેઓ તો માત્ર યત્ન કરનાર છે, અને તમને તમારો ક્ષાત્રધર્મ દેશ કલ્યાણને માટે શીખવનાર છે એમ સત્ય તમારા બાહ્યમાનકીર્તિ તરફ તે ધ્યાન આપનાર નથી, પણ તમારી આવી અધોગતીમાંથી તમને બચાવી તમારા તરફ તમારા હિતરૂપ ઓધના ઉપકરણ કરતાં પણ તેવા ઉપકરણની અપેક્ષા રહીત રહેવાવાળા છે.

હે ક્ષત્રિયરાજપુત્રો ! ! ! તમે તમારા હિતકર્તાઓને ઓળખો. જીવનમુક્ત સંત એટલે વૈરાગી બાવા નહિં. તેઓ તમને બાવા બનાવવા માટે ઓધ કરતા નથી. પણ તમારી ઉર્ધ્વગતીને માટે ઓધકર્તાજ છે. માટે પોતાના લાભાર્થે તો તેમના સમાગમમાં રહી પોતાના ક્ષાત્ર ધર્મના મર્મની મર્યાદા સમજો એટલે આનંદ.

ક્ષત્રિય રાજપુત્રોએ પોતાના વડીલ બંધુ બ્રાહ્મણોનું અપમાન કદાપિ કરવું નહિં, તેમ પોતાના કનિષ્ઠબંધુઓનું પણ કદાપી અપમાન વિચારવું નહિ. પરમાત્માની હજીરમાં સર્વ જીવાત્માઓ સરખા ન્યાયથી છે ત્યાં નૃપતિ કરીને ઈર્મના શુભાશુભ ક્રમમાં પક્ષપાત થઈ શકતો નથી. તેથી ક્ષત્રિય નૃપતિ પુત્રોએ સમજવું ઘટે છે કે પોતાના એક જીવાત્મા તરીકેના મનુષ્યપણાના હક્કથી બધાજ મનુષ્યો

જમે તો પ્રભરૂપ બન્યા હોય તો પણ આત્મવત્ત્વ સર્વ ભુતેષુ
 યઃ પશ્યાતેત્તપરમ્ આ લગવત્ વાક્ય પ્રમાણે સર્વમાં
 સમાનતાથી પોતાનું સત્યવર્તન ચલાવી રાજ્ય સાશન અને
 પ્રજાપાલક સ્વભાવથી બંધુભાવને પોષવો જોઈએ. આ જ્ઞાન
 મર્યાદાથી જોનાર તેજ સાચો જોનાર છે એમ જાણવું.
 બ્રાહ્મણનો અવતાર અથવા દેહ સર્વવંદનીય હોવાથી ક્ષત્રિયોએ
 નિત્ય નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. જે ક્ષત્રી નૃપતિ બ્રાહ્મ-
 ણોના આશિર્વાદ પહેલાંજ નમસ્કાર કરે છે, તે પોતાની
 શ્રેષ્ઠતા સંપાદન કરી મહાપુણ્યનો લાગી થાય છે. અને
 અને જો પોતાની મિથ્યા મોટાઇ માની દેહલિમાનથી
 રાજપણની મિથ્યા માનદષ્ટિથી બ્રાહ્મણોને પોતાની પ્રજા-
 માનીને ગૌરવતાથી બ્રાહ્મણોના આશિર્વાદ પછી નમસ્કાર
 કરે છે, તો તે બ્રાહ્મણ પોતાના ક્ષત્રિયના ક્ષાત્ર તેજનો
 નાશ કર્તા છે, અને તે ક્ષત્રિય રાજપુત્રો પોતાના પુણ્યના
 ઊદયનો નાશ કરે છે. માટે ક્ષત્રીય પુત્રોએ આત્મલાભાર્થે
 બ્રાહ્મણ જાણી પ્રથમ નમસ્કાર કરવો અને તેમની પાસેથી
 પોતાના ક્ષત્રિયધર્મ પ્રમાણે નિત્ય કર્મ વિધિ યથાર્થ લાભવી
 જોઈએ. એમાં ભુલ થવા દેવી જોઈએ નહિં શુદ્ધ વીર્યરૂપ
 માતાપીતાથી ઉત્પન્ન થયેલા રાજપુત્રોને પોતાના સનાતન
 ધર્મ ઉપર અને જીવનમુક્ત સંત ઉપર સારી શ્રદ્ધા બેસે
 છે, અને ધર્મ પાલન કરવાને તત્પર રહે છે.

જે ક્ષત્રિય રાજપુત્રો પોતાના ક્ષાત્રધર્મના સિયમ પ્રમાણે

યથાવિધિ ઉપવિત સંસ્કાર સાથે રનાન, સંધ્યા, (ત્રીકાળ સંધ્યા) પંચાયતન દેવપૂજન, પ્રદક્ષિણ, વૈશ્વદેવ, નિત્ય તર્પણાદિ વડકર્મો યથાર્થ આચરણુ કરે છે. તે કર્મોના પ્રોઠ પ્રતાપથી તે પુરૂષ હુમેશાં સદાચારની મર્યાદા સમજવા શક્તિમાન થાય છે. બાહ્યાવસ્થામાં જે ધર્મમર્યાદા અને વિવેક વિનય સમજવામાં આવે છે અને પ્રદક્ષિણાદિકનું સેવન થાય છે તેના પરીણામે તે કુમારો યોગ્ય ઉમરના થતાં પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમ સમયે બહુજ બુદ્ધિમાન બની બહુજ નીતિજ્ઞ બને છે. બધાજ ક્ષત્રિયપુત્રો રાજ્યાભિષિક્ત થઈ શકતા નથી. શાસ્ત્રમર્યાદાએ મોટા કુમારને રાજ્યગાદીએ આભષેક થાય છે. અને બાકીના બ્રાતામંડળમાં ગામગીરાસના માલીક રહે છે. આમ કરતાં કરતાં વંશવૃદ્ધિથી તે ધરના ધણી જેવા થઈ પડે છે. ઘણાઓ ખેતી કરે છે ઘણાઓ નોકરી કરે છે એક બેચાર ખેતરાં ભાઈઓ ભાગમાં આવ્યા હોય તે વડે પોતાનું ગુજરાન ચલાવતાં ચલાવતાં આખરે તેઓની સ્થિતિમાં ઘટવટ થયા કરે છે અને બગડી પણ બન્ય છે. પણ તેથી તે શુદ્ધ ક્ષત્રિયબીજરૂપ હોય તો પોતાના ક્ષાત્રત્વને સંભાળી રાખે છે. અને પોતાનું આત્મ કલ્યાણ મરિછે છે.

ક્ષાત્રપુત્ર રાજા હોય કે રંક, ગરીબ ખેતીકાર કે નોકરી કરનાર હોય. પણ તેઓ શુદ્ધ ક્ષત્રિયવિર્ય હોય તો તે પોતાનું ક્ષત્રિય કુલાભિમાન સંભાળી અમર્યાદ થતોજ નથી ધના-

દિક પદાર્થોના અભાવે તે કદાપી રંક ગણાતો હોય તો પણ
 શ્રીમંત પરમેશ્વરના ઘરનો કાયદો તો ક્ષત્રિયોને માટેજ એક
 છે. પૂર્વ જન્માતરે તાપસી પુરૂષો સકામ વાસનાથી નાના
 પ્રકારના સુખો ભોગવવાની ઈચ્છા એ તપ કરતાં કરતાં
 એટલે ચોરાશી ધુણી, શુળીશયન, વિગેરે રાજસી તામસી
 તપ કરતાં કરતાં વાસ્તવિક તપપૂર્વક દેહ ત્યાગ કરે તો તે
 તપના પુણ્યરૂપ વાસનાના બળે ઉગ્ર પુણ્યના પ્રભાવે અને
 તેટલાજ પ્રમાણમાં તે જીવાત્મા પછી કોઈ રાજ્યમાં ક્ષત્રિય
 પુત્ર રૂપે અવતાર ધારણ કરે છે. અને તપના પ્રમાણમાં
 નાના પ્રકારના વૈભવો ગાડીઘોડા મેના પાલખી પહેરવા
 ઓઢવાનાં આભુષણ વસ્ત્રો સ્ત્રીઓ રાજ્ય સત્તા વીગેરે
 ધનાદિક પદાર્થોથી પોતાના સુખનો અનુભવ કરતો ચાલે
 છે જ્યાં સુધી તે પુણ્યયોગ પહોંચે છે. ત્યાં સુધી તે રાજ્ય
 કરે છે. આ રાજ્યસત્તાના અમલ દરમ્યાન જો તેનું પુણ્ય
 સાત્ત્વિક સેવારૂપ ઉદય થાય તો રાજકર્તા છતાં કેવળ
 દેહાભિમાન રહિત રહી શકે છે આટલા બધા વૈભવ
 ભોગો છતાં તેને મમતા કરવા લાયક કંઈ સમજાતું નથી.
 એ તો રાજ્ય પ્રમાદ છે એમ જાણે છે રાજ્ય પદાર્થોનો
 બિપ્લોગ કરતાં તે મોહના આડંબરથી રહિત રહે છે.
 સ્ત્રીઓમાં રમણ કરે છે તો પણ વિષય ભોગોમાં હલકાયા
 વેડા કરતો નથી. ધનાદિક પુકળ હોય છે. તેાં તેનો સદુ-
 પયોગ કરવામાં ભાગબળીયા બાંધવામાં, ધર્મશાળાઓ

બાંધવામાં, નવાણો (કુવા તલાવો)—બંધાવવામાં, અજ્ઞેયો બાં-
 ધવામાં, સંત સાધુના ગમનાગમનમાં તેમના રક્ષણ માટે
 વાપરવામાં, ઔષધશાળાઓ બાંધી તેમાં ગરીબ અને
 પ્રજા વર્ગને વિના મુલ્યે ઔષધો આપવામાં, અથવા
 પોતાની પ્રજાને યોગ્ય રીતે સુખ આપવાના દરેક
 કાર્યમાં તેનો સદુપયોગ કરે છે. પોતાને માટે મેહલ હવે-
 લીઓ બાંધવામાં પણ તેનો ઉપયોગ કરે છે. છતાં તે સર્વમાં
 પોતાની અહંમતતાં રાખતા નથી. પ્રજાને અધર્મ અન્યાયથી
 ચુકીને ધન લેઈ લેણું કરવામાં પોતાની વડાઈ માનતા
 નથી. ગાયોના અને બ્રાહ્મણોના રક્ષણરૂપ પોતાના કુલ-
 કુલાંતરના ક્ષત્રિય નામના મહાન અધિકારને તેઓ બરાબર
 પાલન કરી. ગૌબ્રાહ્મણ પ્રતિપાલ ગણવા પ્રયત્ન કરે છે.
 પોતાની પ્રજાના સુખને માટે અને દેશના ગૌરવને સંભા-
 ળવા નાના પ્રકારના ઉદ્યોગની સ્થાપના કરે છે. કુળા હુન્નર
 ઉદ્યોગને ઇચ્છતી પ્રજાને રૂડા આશ્રય આપે છે. સ્વધર્મ
 ઉપર આસ્થા રાખે છે. નાનાં પ્રકારનાં દેવાલયો બાંધી
 તેમાં ગણપતિ, માહાદેવ, માતા, રામ, વિષ્ણુ આદિની
 મૂર્તિઓ સ્થાપન કરી. ઉત્તમ સાધુ બ્રાહ્મણોની અને દેવ-
 નૈવેદ્યની વ્યવસ્થાઓ બાંધે છે. રૂડા પ્રકારે એકાદશી, પ્રદોશ
 ચતુર્થી, અષ્ટમી, આદી વ્રતો પોતે કરે છે. તેથી રાજાની
 માન્યતા અને ધર્મ, પ્રજા વર્ગમાં પણ પ્રવેશ કરવા પામે
 છે. વારેવારે દેશમાં મહાન ગણાતા વિદ્વાનો અને સંતોનો

મેળાપ રાખી તેઓ પાસે ઉત્તમ પ્રદારનાં વેદશાસ્ત્રનાં વ્યા-
 ખ્યાનો, વર્ણશ્રમધર્મ પ્રકાશર્યા, સદાચાર વ્યવહાર,
 નીતી ન્યાય, નિત્ય કર્મેનો પ્રભાવ. વિગેરે પોતે શ્રવણ
 કરે છે. અને પ્રબળ પણ તેનો લાભ લેવાની આવશ્યકતા
 સંભાળે છે, વળી કોઈ સ્વદેશમાં કે પરદેશમાં રહેતા. જીવન-
 મુક્ત સંત પ્રજ્ઞવેત્તા હોય તો તેમને ગોલાવી તેમની પાસેથી
 આ આત્મા કોણુ ? જીવ કોણુ ? શિવ કોણુ ? પરમેશ્વર
 કોણુ ? માયા કોણુ ? અને આ સંસારનાં મિથ્યાબંધન કેવી
 રીતે છુટે ?? પરમેશ્વરનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય ?? કેવી
 વૃત્તિ ધારણ કરવી જોઈએ ?? કેવી રીતે પ્રભુભક્તિ ગુરૂ
 સેવા થાય ?? સદ્ગુરૂને શરણ કેવી રીતે જવું ?? તેમની
 માન્યતા કેવી રીતે સંભાળવી ?? તેમને કેવા સ્વરૂપે જાણવા ??
 વિગેરે પોતાના આત્માના કલ્યાણરૂપે પ્રશ્નો કરી વારંવાર
 તેનું મનન કરી કરી જાગૃતી મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે. રાજ્ય
 કરતા જાય છે. રાજ્ય મર્યાદા સંભાળતા જાય છે. રાજ્યને
 ધર્મરાજ્ય કે રામરાજ્ય કહેવરાવે છે અને પોતાની જ્ઞાન-
 જાગૃતીથી સંત જીવન્મુક્તની પેઠે સંસારથી પોતાને જુદા
 ઈશ્વર રૂપ માની, અંતે તૂર્યાતીત ગણેશ જ્ઞાનમાં નિમગ્ન
 બને છે. પુત્રાદિક હોય છે તોપણ તેનો મોહ ન રાખતાં
 તેને પણ પરમાત્મારૂપ જાણી તેની સેવામાં આનંદ કરે છે.
 સાત્ત્વિક વૃત્તિથી જાગૃત થતાં તે રાજ્યની સ્થિતિ બહુ
 સારી રીતે સંભાળી શકવાથી પ્રજાવર્ગમાં પણ યશસ્વિ

ગણાય છે. અને ન્યાય નીતિનું રાજ્ય અમલમાં પરમેશ્વરની કૃપાના પૂર્ણ અધિકારી યશ પ્રાપ્તિરૂપ ગણાય છે. પોતાના રાજપુત્રોને કંઈ પણ પ્રકારે વિદ્યાનો પ્રકાશ પોતાના જેવોજ કાયમ રાખવામાં યોગ્ય પ્રયત્ન કરી તેમને બાલપણથીજ સ્નાન સંધ્યાદિક, દેવ પૂજનાદિક, કુર્મયોગ શીખવે છે. અને તેમને પણ સન્માર્ગે ચઢાવી તેમનું પણ કન્યાણુ કરે છે. એમ નૃપતિના સાત્ત્વિક અમલમાં રાજ પ્રજા આદિ સમસ્ત સ્ત્રી પુરૂષો ધાર્મિક વૃત્તિવાળાં થતાં તેના ઉચ્ચ પુણ્યમાં રાજ આ અવતારમાં મોક્ષ યાને જીવન્મુક્ત સ્થીતી પ્રાપ્ત કરી શકવા શક્તિમાન છે.

હવે જો રાજસી તામસી તપ પ્રભાવ હોય તો અને પોતાનું પુણ્ય રાજસી તામસી ક્રિયારૂપે ઉદય થાય તો તે ગુણધર્મ પ્રમાણે પોતાની જાંઘળી ગુન્નરે છે. બાલ-પણથીજ દેહાભિમાની રહેતાં બ્રાહ્મણનો કે સંતનો આદર ન કરતાં અનાદર રાખે છે, ધર્મ ઉપર આસ્થા રહેતી નથી. સ્નાન સંધ્યા દેવપૂજાદિક કંઈ પણ કરવામાં પોતાને બ્રાહ્મણ ભટ્ટા જેવા બાણી સમજી તેમ કરતા નથી. એ તો પૂજા કરવાનું અને ભસ્મ ત્રીપૂંડ્ર કરવાનું કામ બ્રાહ્મણોનું છે એમ વાણીથી બોલે છે. સંધ્યા આવડતી નથી. અને કરતા પણ નથી. રાજ્યના તોરમાં ને તોરમાં બ્રાહ્મણ પાસેથી કંઈપણ શીખવાની ઈચ્છા પણ કરતા નથી. આવી રાજસી વૃત્તિને આધિન રહેનારા બ્રાહ્મણો તે સમયે સ્વાર્થસાધકતાએ

તેમની મરજી પ્રમાણે કામ નલાવી લે છે. અને તેવાઓને અજ્ઞાત રાખે છે. પોતાની પાસે સત્પાત્ર મનુષ્યો પણ રાખતા નથી. કે તે પણ સારી સમજ આપી શકે.

રાજ્યના અંગે ધનાદિક પદાર્થોના અત્યંત લોભ ધારણ કરી ધનવાન ગણાવવા પ્રયત્ન કરે છે. વિષયોની વાસનાના બળે અત્યંત પ્રભેષાત્તથી પોતાને સુખી માને છે. પ્રભના ઉપર નાના પ્રકારના કરો નાખી પ્રભને પીડે છે. ગૌઆહાણુના રક્ષણને માટે કંઈ પણ વિચાર ધારતા નથી. ક્ષત્રિય રાજા આહાણુ ધન કદાપી હરણ કરવાની ઇચ્છા પણ કરે નહીં તે ધનની લાલચે આહાણુ ધનનો પણ લોભ કરી પોતાની હાની કરે છે, અને મીથ્યાલીમાનને ખાતર તે હાની સમજી શકતા નથી. સાત્વિક મર્યાદાથી રહીત, દેહ મોહ રાજ્ય સત્તાનું ગૌરવ અને પોતાની પ્રતિષ્ઠાના ગર્વમાં છાંકેલાજ રહે છે. સંત કે આહાણુ કે આવતા અતિથિઓને માટે કંઈ પણ પ્રકારે પરમાર્થતા ધારતા નથી. પેદીઓ ગતથી ચાલતાં આવેલાં પરમાર્થમાં પોતાને રાજ્ય હુક ધરાવે છે. અને તેમાંથી પોતાના વંશજોએ દાન કરેલી પૃથ્વી ધન આદિ પાછું લે છે. જુનાં અન્નક્ષેત્રો કે પરમાર્થ ધર્માદા મકાનોની સંમાળ તો કાણુજ લે ? ? અને નવાં બાંધવાં ગમતાં નથી. એતો બધીવાંત ઢોંગની છે એમ માને છે. રાજસી તામસી વૃત્તિથી રાજ્ય મર્યાદા ચલાવે છે. પ્રપંચ કુશળ નાસ્તીક અને અમર્યાદ પુરષોને રાજ્યની નોક

રીમાં દાખલ કરી પોતાને માટે ધન પ્રાપ્ત કરવાની આશા કરી પ્રજાનો વ્રાત લેવાની ઉત્કંઠા ધારણ કરે છે. રાજા લોભી હોય તો તેના નોકરો ધુતારાજ હોય છે. રાજાને ધનની પ્રાપ્તિ કરાવી આપવામાં પોતે પોતાનાં ગુજવાં તર કરી મુકે છે. રાજાને વિષયી, લોભી અને માન મેળવવાની તૃષ્ણાવાળો બનાવનારા રાજ્યના અમલદારો પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાનો આ પ્રપંચ રચી મોહ જાગમાં આ નૃપતિ પુત્રને ફસાવે છે. તેના મનગમતી વાત બોલે છે. તેને મનગમતાં કાર્યો કરી બતાવી માન ખાટે છે, અને તમે પોતે માન પામે છો. એમ જણાવે છે. પ્રજાની દાદ ફરીયાદ કોઈ સાંભળતુંજ નથી. પ્રજા પણ સમજી ગઈ હોય છે. તેથી તેવાઓનાં ગુજવાં તર કરી પોતાનો સ્વાર્થ સાધી લે છે એમ “ અંધેરી નગરી અને ગખડગંડ રાજા-ઠકે શેર ભાજી ને ઠકે શેર ખાજી ” ચાલે છે. એ. બી. સી. ડી. ના માનથી રાજાને મોટા ગણાવવાનો પ્રયત્ન કરાવનાર અમલદારો મળ્યા હોય છે. તે અત્યંત ધન ઉડાવી દલકાવની નવાજેશના સમયે પોતાને જે રીતે પૂર્ણતા મનાવી હોય. તે પૂર્ણતા સાધ્ય કરી લે છે. કોઈ ગામ ગીરાસ લે છે તો કોઈ ધનાદિકથી તૃપ્તિ લોગવી લે છે. આવી રીતે રાજાઓની રાજસી તામસી વૃત્તિના સાહચર્યકારી સલાહકારીઓ પણ તેવાજ મળે છે. યાદ રાખવું જોઈએ કે સાત્ત્વિક પાસે સાત્ત્વિક સત્યવાદી સલાહકારો નથી શકે. અને રાજસી તામસી

પાસે તેવાજ નહીં શકે છે. રાજસી તામસી વૃત્તિવાળા
 નૃપતી પુત્રો પરમેશ્વરને તો કદાપી ઓળખી શકતાજ નથી.
 પોતેજ પ્રજાના પરમેશ્વર થયા, તો પછી પોતાનો વળી પર-
 મેશ્વર તે કોણુ ?? આભને અને તેમને માત્ર જે આંગળનું
 છેદું રહે છે. એવી રીતે પૂર્ણતા માને છે. ભલે ધનાદિક
 વૈભવાદિકથી પોતે સુખ ભોગવો તેનું કોઇને વૈર આવતું
 નથી. પણ ક્ષત્રિય પુત્રોની અયોગ્યતાએ તેમના સત્યહીતને
 નુકશાનનો યોગ લાવી નાખ્યો એથી હીતકર્તા પુરૂષો બહુજ
 દીલગીર રહે છે. આવી વર્તણૂકમાં રાજાને સત્વ ગુણી, ન્યાયી
 નિતિમાન, બનાવવાનો પ્રયત્ન કરનાર તે કોણુ ?? આવા
 પ્રયત્નશીલ પુરૂષોનું ત્યાં આગળ વજન પડવા દેવામાં
 પોતાને હાની સમજનારા પેલા રાજસી તામસી સલાહકારો
 તેવા હીતકરનો પ્રવેશ સરખો થવા દેતા નથી. એવા રાજ્ય
 પ્રપંચમાં સારા શાન્ત સ્વભાવના, સાત્વિક વિચારના, પ્રમા-
 ણીક, ન્યાય નીતીજ્ઞ. ખાનદાન વફાદાર સત્યવાદી સુશીલ
 પુરૂષો અમાત્ય તરીકે કે અમલદાર તરીકે પણ ક્ષાવતાજ
 નથી. એટલે ટકી શકતાજ નથી. ત્યાં તો કાવતરાખોર
 બહુજ વ્યવહાર કુશળ ગણાતા. મહાન્ રાજતંત્ર નિપૂણ
 પ્રપંચી પુરૂષોજ, સ્વાર્થ સાધ્ય યોગથી બરાબર કાવી શકે
 છે. અને રાજાની, રાજ્યની; અને પ્રજાની પાયમાલીથી દેશ-
 દ્રોહી જનો અંતે અધમ સ્થિતી લાવી નાખવામાં પોતાની
 બહાદુરી સમજે છે. આખરે રાજા પ્રજા વિરોધી બને છે.

અને રાજ્યની અધમ દશા આવે છે. નિર્વશ થાય છે. દેવા-
દાર થાય છે. દુઃખી થાય છે, કલેશ કુસંપ ધર કરી વસે છે
અને અધમતા દર્શન આપે છે. આવા પાપયોગમાંથી રાજા
મળને બચાવવાનો પ્રયોગ સાધનાર તે બરેબરે વક્ષદાર
છે. પણ પ્રભુની કૃપા હોય તો તે બચાગ્રી શકે છે. છતાં
ઉભયને ભગૃત કરવાને પ્રયત્ન તો આદરે છે. પણ આધુ-
નિક જડવાદીઓના સહવાસમાં ઉછરેલા નૃપતિ પુત્રોને જે
જડવાદી જનોએ દેહાલિમાની બનાવી દીધા છે તે એક-
દમ સુધરી શકતા નથી. છતાં પ્રયત્નશીલ પુરૂષો પ્રયત્નમાં
કદાપી પાછા હઠતાજ નથી એ પણ સિદ્ધ છે. તેમને પ્રથ-
મતઃ સન્માર્ગ પ્રવર્તક બનાવવાનો યોગ ખરો કરી બોધના
પ્રવાહે ઉતારે છે.

પ્રકરણ ૬ હું.

આ સર્વ આધુનીક ચાલતી સ્થિતીના વિચારથી
ભગૃત થતાં શુદ્ધ ક્ષત્રિય રાજકુમારોને સમજવું
ધટે છે કે તમે ક્ષત્રિય કેવા કારણસર છો તે ધર્મશાસ્ત્રના
પ્રમાણથી જોશો તો તમને જણાશે કે.

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥

મતઃ ૧-૮૬

પોતાના રાજ્યમાં વસતી પોતાની પ્રજાનું અનેક રીતે રક્ષણ કરવું. સત્પાત્રો રૂપ પ્રાદ્યક્ષોમાં દાન કરવું યજ્ઞ યાગાદીક કરવા. પોતે વેદ લાભીવો. અને સંસારના તેમ જ શરીરના વિષયોમાં આસક્તિ ન રાખતાં યોગ્ય વ્યવહાર કરવો. આ કર્મો ક્ષત્રિય પુત્રોને માટે ટુંકામાં નિર્માણ કરેલા છે. તેમ બૃહસ્પતિ સ્મૃતિમાં પણ ક્ષત્રિયના સામાન્ય ધર્મનું પણ સૂચન કરેલું છે કે—

इष्ट्याध्ययन दानेच प्रजानां परिपालनम् ॥

शस्त्रास्त्र धारणं सेवा कर्माणि क्षत्रियस्यतु ॥

યજ્ઞ કરવો વેદ લાભીવો દાન આપવું પ્રજાનું પરિપાલન કરવું, શસ્ત્રોને તથા અસ્ત્રોને ધારણ કરવાં, અને પ્રાદ્યક્ષોની સેવા કરવી આ ક્ષત્રિય પુરૂષોના સામાન્ય ધર્મોજ છે તેમજ પારાશર ધર્મશાસ્ત્રમાં પણ ક્ષત્રિય પુરૂષોના ધર્મનીચે પ્રમાણે વર્ણવેલા છે—

क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्रपाणिः प्रदण्डवान् ॥

निर्जित्य परसैन्यानि क्षितिं धर्मेण पालयेत् ॥ અ ૧, ૬૧

ક્ષત્રિય વિર પુરૂષોએ હાથમાં શસ્ત્ર ધારણ કરીને પ્રજાનું રૂઢ પ્રકારે રક્ષણ કરવું અને દુષ્ટ (અધર્મિ, ચોર ખહારવટીયા, લુચ્યા બુગટું રમનારા વિગેરે) જનોને ન્યાય પૂર્વક શિક્ષા કરવી. અને શત્રુના સૈન્યને છુટી લઈને ધર્મ-

બાળથી પોતાની રાજ્ય પૃથ્વીમાં વસતી પ્રજાનું યોગ્ય રીતે પાલન કરવું.

પુષ્પં ફલં વિચિત્રુયાન્મુલચ્છેદં ન કારયેત્ ॥

માલાકાર સ્વારામે ન યથાઙ્ગારકારકઃ ॥ અ ૧, ૬૨

કોલસા પાડનારો કળાડી પુરૂષ જેમ જાડને મૂળમાંથી ઉખેડી તેને બાળીને તેનો નાશ કરે છે. તેમ રાજાએ પોતાની પ્રજાનું સર્વ ધન હરીને તેનો નાશ કરવો નહિ. પરંતુ માળી જેમ વાડીનાં વૃક્ષોને પાણી સીંચીને તેનું પોષણ કરે છે. અને તેમાંથી ફલ ફળને લે છે. તેમજ રાજાએ પોતાની પ્રજાનું સ્વધર્મ મર્યાદાથી પોષણ કરીને તેમની પાસેથી યોગ્ય કર લેવો જોઈએ.

તેમજ પુરાણોપનિષદી શ્રીમન્મહાભુદ્ગલ પુરાણાન્તર્ગત નવમખંડમાં વર્ણાશ્રમાચાર ધર્મમાં ક્ષત્રિયના ધર્મોનીએ પ્રમાણે વર્ણવેલા છે —

શૌર્ય દાક્ષ્યં તથા દાર્ઢ્યં યુદ્ધે સંમુરવતા સદા ॥

શરણ્ય રક્ષણં નિત્યં પ્રમુત્વં દંડ ધારણમ્ ॥ સં. ૧, ૪૮

ધૃતિઃ ક્ષાત્ર સદા તેજશ્ચિત્ત મૌદાર્યં સંયુતં ॥

સુનિત્યા પાલનં પંચ કર્મયુક્તઃ સત્વાહુજઃ ॥ ૧, ૪૯

ક્ષત્રિય પુત્રોએ શરત્વ ધારણ કરવું વર્ણાશ્રમાચાર ધર્મની મર્યાદાને બાંધવી વર્ણાશ્રમાચાર ધર્મ મર્યાદા ન

સેવનારને હંડ કરવાના ન્યાયને ધારણ કરવો. તેમજ દેહ અને ઈન્દ્રિઓની સાથેના યુદ્ધમાં હૃદતા ધારણ કરી યુદ્ધના સન્મુખ લડવીરના આવેશપૂર્વક સદા જાગૃત રહેવું. પોતાના શરણે આવેલા શરણાગતનું સદાએ રક્ષણ કરવું. અધર્માચારથી વર્તન ચલાવનાર માણસોને યથાન્યાયથી શિક્ષા કરવાને પ્રભુત્વ એટલે રાજ્યસત્તા શાસનપણ્ણથી સર્વ પ્રજાસમૂહમાં ન્યાયદર્શન કરાવવા માટે રાજ્યહંડ ધારણ કરવો. અન્ય રાજ્ય તરફથી આવતાં કષ્ટોને ધીરજથી સહન કરવાં રક્ષણ કરવા વડે પ્રજાજનસમૂહને તારે છે અથવા ઉગારે છે બચાવે છે તે ક્ષત્રિય છે. પોતાની પ્રજાનું પુત્રવત્ પરીપાલન કરવું તે ક્ષત્રિય તેજ કહેવાય છે. પ્રાણીઓની યથા-યોગ્યતાના વિચારપૂર્વક યથાર્થ દાન આપવું. વેદશાસ્ત્ર સ્મૃતિમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે પોતાના ક્ષાત્રધર્મની મર્યાદાએ પોતાના ધર્મનું વર્ણાશ્રમ માન્ય આચરણ આચરવું. અને રૂડા પ્રકારે પ્રજાનું પાલન કરવું આ પાંચ કર્મો પિતામહના બાહુમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ક્ષત્રિય પુત્રોને માટેજ છે.

પોતાની રાજ્યપૃથ્વીમાં અને અન્ય દેશના શરણાગત આવેલા મનુષ્યો અને પશુ પક્ષી આદી યાવત્ પ્રાણીઓનું રૂડા પ્રકારે રક્ષણ કરવું એ ક્ષાત્ર ધર્મ શિરોમણી છે. અને તે માન સાચવતાં તેઓ ક્ષત્રિયપુત્ર ગણાયા છે એ વાતને સારી પેઠે સમજાવવા વેદમાં શ્રુતિ છે કે.

અહિંસા પરમોધર્મઃ અહિંસા પરમંતપઃ ॥

અહિંસા પરમજ્ઞાનં અહિંસા પરમાગતિઃ ॥

હિંસા નજ કરવી એજ ક્ષત્રિયનો શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. હિંસા નજ કરવી એજ ક્ષત્રિયનું પરમ તપ છે. હિંસા નજ કરવી એજ ક્ષત્રિય પુરુષોનું પરમ જ્ઞાન છે. અને હિંસા ન કરવી એજ ક્ષત્રિય વિર પુત્રોની પરમ મુક્તિ છે—

યોગ્યશાસ્ત્રમાં અષ્ટાંગ યોગાભ્યાસમાં “ યમ ” પાલન કરવાની આજ્ઞામાં અહિંસા સત્યમસ્તેયા પરિગ્રહ બ્રહ્મચર્ય યમાઃ ॥ આ સૂત્રમાં મનુષ્ય માત્રના પ્રમુખ પ્રસન્નતાના મુખ્ય ધર્મમાં યમ નામનું સાધન સેવતાં પ્રથમજ અહિંસા શબ્દ પ્રવાહ સૂચવેલો છે. હવે કલ્યાણ કેને નથી કરવું??? આરે વર્ણના પવિત્ર પુરુષોને માટેજ આ સાધન અવસ્ય વંદનિયજ છે. તેમાં યોગશાસ્ત્રકાર ટીકા કરતાં જણાવે છે કે કોઈ પણ પશુ પક્ષી છત્યાદી પ્રાણીઓનું કે મનુષ્યોની હિંસા કરવી નહિં એટલુંજ નહિં પણ કોઈપણ મનુષ્યના હૃદય, મનનું પણ હિંસાથી નાશ કરવાપણું ધારવું નહીં. અર્થાત્ કોઈના મનને પણ દુભવવું નહિં. કારણ આ ક્ષત્રિય પુત્રો આટલા મોટા વેદાધિકારથી જન્મ લેઈ એટલાજ માટે આ પૃથ્વી ઉપર ઉતરી આવેલા છે કે ગયા જન્મમાં કરેલી ભક્તીમાં કોઈ રાજસ વાસનાએ મુક્ત ન થતાં આ જન્મ પારણ કર્યો છે તે બાકી રહેલી પ્રભુભક્તિ પ્રાપ્ત કરી સર્વત્ર

જીવાત્મામાં પ્રભુનો વાસો જાણી કોઈ પણ જીવને મારવું તે પ્રભુને મારવાના પાપ સમાનજ છે. જેમ સત્ય વિચાર કરીને હુલથી કોઈપણ જીવની હિંસા ન થાય તેની સાવચેતી આપેલી છે. માટે ક્ષત્રિય પુત્રોએ કદાપિ હિંસા કરવી નહિ. અહિંસાધર્મથી ક્ષત્રિયોનો ઉદ્ધાર છે. ક્ષત્રિય પુત્રોને માટે શાસ્ત્રકારે આ ધર્મ મર્યાદા ટુંકામાં બતાવ્યા છતાં તે વિસરી જવાની નથી કેમકે શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે કે—

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधि गच्छति ॥

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥

જેમ જેમ પુરુષ શાસ્ત્રનું અધ્યયન એટલે સત્ય વિચાર કરવા લાગે છે તેમ તેમ તેને વધારે પ્રિય થતાં જ્ઞાન પ્રકાશ થાય છે અને તેથીજ આગળ જતાં તે અનુભવી જ્ઞાનમય થઈ રહે છે. માટે પોતાની સત્ય સ્થિતી જાણવાની અપેક્ષાએ ક્ષત્રિયપુત્રોએ પોતાની જાગૃતી ધારવી.

शास्त्रस्य पारंगत्वा तु भूयो भूयस्तदभ्यसेत् ॥

तच्छास्त्रं सबलं कुर्यान्न चाधीत्य त्यजेत्पुनः ॥

સત્શાસ્ત્રને વારંવાર ભણ્યા પછી તેનું વારંવાર મનન કરવાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો જોઈએ અને તેને સખલ બનાવવું એટલે હૃદયમાં ખીલકુલ યાદદાસ્ત દૃઢ બનાવવું પરંતુ ભણ્યા પછી તેનો ત્યાગ તો કદાપી પણ કરવો નહીં.

મનુષ્ય શરીરને પ્રાપ્ત થનાર ક્ષત્રિય રાજપુત્રોએ પોતાના સ્વધર્મનું પરીપાલન કરવામાં પોતાને સમજવું ઘટે છે કે-

નામુત્ર હિ સહાયાર્થં પિતા માતા ચ તિષ્ઠતઃ॥

ન પુત્ર દારા ન જ્ઞાતિ ધર્મસ્તિષ્ઠતિ કેવલઃ ॥

પરલોકની પ્રાપ્તિને માટે સહાયતા આપવામાં માતા, પિતા, પુત્ર, સ્ત્રી કે સંબંધીઓ વિગેરે સર્વ કોઈ ઉભાં રહી શકતાં નથી. ત્યાંતો માત્ર એક ધર્મજી ઉભો રહે છે. માટે ધર્મ મર્યાદા સાચી રીતે પાલન કરવી જોઈએ.

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव मलीयते ॥

एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥

જીવાત્મા રૂપ પ્રાણી પોતે એકલોજ જન્મે છે. અને એકલોજ મર્ણને શર્ણ થાય છે અને પોતાની જીવંદગાનીમાં કરેલા પુણ્યો કે પાપોને પોતે એકલોજ લોગવે છે. પાપકે પુન્યનો કોઈપણ ભાગીદાર નથી.

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टं समंक्षितौ ॥

विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तमनु गच्छति ॥

લાકડાના કડકાની પેઠે, અને માટીના કાંકરાની પેઠે આ મૃત શરીરને પૃથ્વી ઉપર ફેંકી દઈ (બાળી દઈને) સર્વ સંબંધીઓ વિમુખ થઈ એટલે નાશીપાસ થઈ અવળે મોંઠે ઘેર જતા રહે છે. માત્ર એકજ ધર્મ તેની પાછળ બચે છે.

તસ્માત્ ધર્મ સહાયાર્થં નિત્યં સંચિનુયાચ્છનૈઃ ॥

ધર્મેણ હિ સહાયે ન તમસ્તરતિ દુસ્તરમ્ ॥

તેટલાજ માટે પરલોકની સ્થાયતા વિચારી દરેક સજ્જન પુરૂષોએ પોતાના સ્વધર્મના સુવિચારનો ધીરે ધીરે સંગ્રહ કરવો જોઈએ. કેમકે પુરૂષને ખરી રીતે સ્થાયતા આપનાર માત્ર ધર્મજ છે. અને તેજ ધર્મ વડે દુસ્તર એવાં દુઃખોના કુંગરૂપ નરકોને તરી જવાય છે. એ પ્રમાણે અત્ શાસ્ત્રો કતકર્મ કરનારા કે જેનાં પાપોનો સમૂળો નાશ થાય છે. એવા અત્યંત તેજસ્વી ધર્મવાન નીતીમાન સાત્વીક પુરૂષો પોતાના પ્રહ્મ સ્વરૂપની જાગૃતી સેવતાં સ્વધર્મ પાળીને તુરંતજ પરલોક એટલે પરમેશ્વર સ્વરૂપમાં સ્વસ્વરૂપતા રૂપ પ્રહ્મભૂયમુક્તિના પરમ આનંદને પામે છે.

આવી રીતે સ્વધર્મ મર્યાદા સેવનાર પોતાના કુલની વૃદ્ધિને માટે વા અત્ય મર્યાદાની સમજણને માટે તથા નીતી સદાચરણને માટે તથા પરમાત્માના ભક્તિ જ્ઞાનથી જાગૃત થઈ પોતાના આત્માના ઉદ્ધારને માટે તથા તે પરમાત્માના સ્વરૂપમાં તદાકાર રહેવા એટલે કેવળ પ્રેમ ભક્તિના નિયમને અનુસરી આત્મ નિવેદન પર્યંત ભક્તિના રસગમન વિચારથી સ્વ સ્વરૂપમય રહેવા. અવશ્ય જાગૃતી ભોગવતાં કેવળ પ્રહ્મ-વેતા મહાત્મા સંત યોગીશ્વર જેવા ઉત્તમ પુરૂષોનો સાચો સંબંધ રાખી સંત સમાગમ કરે છે. એજ વિશેષ

ઉત્તમતા છે. અધમ એટલે સંસાર વિપત્તી જીવો કે જે સદા પ્રપંચ વિચારથી કેવળ જીવ દશામાં રમનારા છે. અને સદાએ મીથ્યા દેહના લોગોમાં રચી પચી રહેલા હોય તેવાના સમાગમમાં તેમના જેવી બુદ્ધિ વિચારોથી આપણને શું લાભ મળવાનો હતો?? માટે તેવા સંસારી, મોહી, મીથ્યાભિમાની જનોના સંગમાંથી સદાએ મુક્ત રહેવાનો નિશ્ચય કરવો એ સજ્જન ક્ષત્રિય પુત્રોનો પરમ પવિત્ર ધર્મ છે.

ગમે તેટલા વૈભવ યુક્ત ચક્રવર્તિ રાજા હોય, ધન પૂર્ણ હોય તો પણ એટલું તો યાદ રાખવું ઘટે છે કે જે પુણ્યોદયે આ અવતારે ક્ષત્રિય રાજકુમાર તરીકે અવતાર ધારણ કરીને આવ્યા છીએ. અને હવે જો તેથી પણ વધારે સત્કર્મો નહીં કરીને, અને સત્તાધારીના અભિમાનવડે શરીરાભિમાનથી ક્ષત્રી જઈને અનંત અવિદ્યા યુક્ત અનૃત લાષણ યુક્ત જો પાપકર્મોમાં જોડાય છે. તો પોતાના સ્વધર્મના જ્ઞાનથી વિમુખ રહી, સંત સમાગમથી વિમુખ રહી, સત્ય વ્યવહારથી વિમુખ રહી, પરમેશ્વરને યાદ ન કરી પોતાના આત્માના કલ્યાણનો હેતુ માર્ગ ન વિચારી જ્ઞાન ભક્તિથી વિમુખ બની જીવનને વૃથા ગુમાવી મર્જીને શર્ણ થાય છે. તેવાને માટે લોક કહેવત પણ છે કે-“તપ અંતે રાજ્ય અને રાજ્ય અંતે નર્ક” “રાજેશ્વરી તે નરકેશ્વરી” એમ કહેવાય છે તે ખરાખર છે. દેહાભિમાન કે સત્તાનું અભિમાન કે નાહક મોહ રાખવાથી વા મીથ્યા ગૌરવ ધારવાથી શું

કાયદો થનાર હોતો ?? તેના કરતાં તેટલુંજ નિરભીમાન
ધારણ કરી વિનય, વિવેક, સત્યતા, સંત સમાગમ, ધર્મ
કર્મ ઉપાસના ગોપ્રાહ્મણનું રક્ષણ યજ્ઞદાન પ્રાહ્મણ લોજન
અને પ્રહ્મ વિદ્યાજ્ઞાન સંપાદન કરી પરમ પ્રેમથી પ્રભુની
ભક્તિ કરી હોત તો આ જન્મ ક્ષત્રિયનો હોતો તે પુણ્ય
યોગમાં પાછો પુણ્યયોગનો વધારો થતાં અન્ય કદાપી જન્મ
થાત તો તેથી પરે પ્રાહ્મણનો અવતાર આવતાં પોતાના
પ્રાહ્મણપણાના અતિમ શરીરથી તુરત મોક્ષ સિદ્ધિ મેળવી
શકાત. તે વાત પોતાના લાલની છતાં ખોવામાં અને અયોગ્ય
વર્તનમાં આપણને કોઈ મોંઠે ચઢી અધમ કહી શકે નહિ.
પણ પાછળથી તમામ વિવેકી સજ્જનો અધમ અને મૂર્ખ
તેમ અજ્ઞાની પશુવત્ ગણે એમાં શું શંકા !!

વિચાર કરવાની ટેવ રાખી હોય તો માલમ પડે કે
પૈસાની ખોટ નથી. વૈભવની ખોટ નથી. વાહનોની ખોટ
નથી. સત્તાની ખોટ નથી. કમાવાની કે ખાળક જમ્યાને શું
જવરાવીશું તે તો છે નહિ. એમ કોઈ પણ રીતે કશા પણ પ્રકાર
ની ખોટ નથી છતાં તમને શા માટે વખત મળતો નથી ??
રાજતંત્ર કાર્યનો વખત મુકરર કરેલો છે. અને તમો તે સમય
જરાજર સંભાળશો. અને પ્રજાનું અનેક રીતે શુભ ઈચ્છશો.
એવી તમારી તપને લીધે યોગ્યતા વિચારી પ્રભુએ તમને
સત્તા આપી તેનો દુરુપયોગ ન કરવાને તમો બંધાયેલા
છો ?? પાપ વિના લય નથી. તમો પાપજ નહીં કરો તો

તમને નિરાંતે ઉઘ આવે, એવો સમય તમારે માટે તો
 ઘણોજ સુલભ છે. છતાં તમે શા કારણથી ગફલત ભોગવો
 છો ?? સવારમાં ઉઠ્યા કે તુરત સ્નાન સંધ્યા દેવ પૂજા
 વિગેરેથી પરવારી કે તે પહેલાં પ્રાતઃકાળની હવામાં જરા
 આરામીયત ભોગવી. પરવારી તુરત સંત સમાગમથી પર-
 મેશ્વરને કેવી રીતે ઓળખવા. તે સમયે જીવન્મુક્ત સતનોજ
 સમાગમ કામનો છે. કેમકે સંત કેવળ મુક્ત સ્વભાવથી
 પોતાના વર્તનના અનુભવથી તમને મુક્ત કરી શકે તેમ
 નિશ્ચય છે. બાકીના વિદ્વાન પંડીત કે પુરાણીઓ. પોતે
 સંસ્કૃતના અભ્યાસી હોય તો વાંચી શકે છે ખરા. પણ
 તેઓનામાં અનુભવ જ્ઞાન કિંચિત્ પણ નથી. કેમકે તેમણે
 પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમનો બોલે માથે ઘાલી અહંવૃત્તિ ધારણ
 કરેલી છે તે સમજે છે છતાં તેમના મોહનું નિરસન થયું
 નથી. ધન પ્રાપ્તિરૂપ વિદ્યા ભણ્યા છે. હજી કલ્યાણના માર્ગને
 સમજતા હોય કે સમજ્યા હોય તો પણ તે અનુભવમાં
 મુકી શકાતું નથી કેમકે સંસારનો મોહ અભિમાન હોવાથી
 તે પોતાના અભિમાનને ગુપ્ત રાખી નમ્રતા અને વિવેક કે નિર-
 ભીમાન બતાવવાની ગોઠવણ રાખી વર્તતા હોય પણ ખરી
 ક્ષામાં તેઓનો લોભ મોહ અને અભિમાન ખુલ્લો જણાય છે.
 એને શાસ્ત્રમાં પાખંડ ભક્તિ કહે છે. જો કે સંસારમાં રહેતાં
 છતાં મુક્ત સમાન રહેનારા પ્રાણીઓ પણ હોયજ. વા હોવા
 જોઈએપણુ તેઓ સંસારના મોહમાં સપડાયેલા છે કે કેમ ?? કે

અભિમાનથી અહંવૃત્તિવાળા છે કે કેમ ? ? તે સમયાનુસાર
 હઃખ સુખ વખતે કે માનાપમાન વખતે તુરતજ પકડાય
 છે. વા લોભી છે કે કેમ ? ? તે પરમાર્થ ઉદારતાનાં કાર્ય
 વખતે તુરત પકડાય છે. રાગદ્વેષી છે કે કેમ ? ? તે પણ
 અન્ય પ્રાદ્ધણોના કે સંતના સન્માન સમયે તેમની વૃત્ત
 સમજાય છે. એવી એવી રીતે તેમની નિર્મલ કે અનિર્મલ
 બુદ્ધિની પરીક્ષા થાય છે. તેથી તેઓ શાસ્ત્ર ભણે તે સાચું
 પણ શુદ્ધ પરમાર્થ વૃત્તિ સાચવી શકાતી ન હોવાથી પર-
 માર્થ જ્ઞાન ભક્તિનો રસબસ બોધ તો સંત વિના અન્ય
 કોઈ કરવાને સમર્થ નથી. કેમકે તેઓ શુદ્ધ પ્રહ્મ સ્વરૂપના
 જ્ઞાનથી ભગૃત અને પોતેજ સાક્ષાત્ પ્રહ્મસ્વરૂપથી માત્ર
 આયુષ્ય પર્યંત જીવન જણાવવાવાળા છે બાકી સદ્ગુરુ
 પ્રભુરૂપ છે. માટે તેઓજ તે સ્વરૂપના જ્ઞાનથી પૂર્ણ સમ-
 જવા, ગૃહસ્થાશ્રમી પ્રાદ્ધણો વિદ્વાન હોય. પણ સર્વ વ્યાપક
 પ્રહ્મસ્વરૂપના અનુભવી જ્ઞાનથી આશ્રમ ધર્મને લીધે રહી-
 તજ ગણાય વા હોય છે. કેમકે સર્વ વ્યાપક તત્ત્વમાં
 પોતાની સ્ત્રી કે પોતાનો પુત્ર એમ માનવાપણું રહેતું નથી.
 અને દેહ વિષય વાસનાની સમાપ્તિજ સમજવી ભેદબે.
 પણ એવા આશ્રમ ધર્મની મર્યાદાથી તેઓને પુત્ર વાસના,
 પુત્ર મોહ, રહે છે. માટે ધનનો મોહ તો હોવોજ ભેદબે.
 જેથી તે કેવળ સત્ય પરમાર્થ જ્ઞાનના વક્તા તો સંતજ
 ભણવા એમાં શંકા કરવી નહિ. જેમ શાસ્ત્ર વિષયનું જ્ઞાન

આપનાર તેવા વિદ્વાન પ્રાદ્ધણ છે. તેમ પરમાર્થ તત્ત્વજ્ઞાન ભક્તિના સત્ય પ્રેમના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપનાર તે સત્ત્વ છે. રાગદ્વેષના કારણસર તેવા વિદ્વાન ગણાતા પ્રાદ્ધણો તેવા સંતની વખતો વખત વગોવણી કરે છે. તેમના સમાગમમાં પોતાની માન્યતા અને ગૌરવ કમી ગણાય. તેનો દ્વેષ આવે તેથી સંતને ત્રણ અપવાદ વિશેષણોથીજ માત્ર વગોવે છે. એકતો તે વ્યભિચારી છે બીજો લોભી છે. ત્રીજો ખરાખર જ્ઞાન જાણતા સમજતા નથી. એમ ત્રણજ પ્રકારથી તેમની વગોવણી થઈ શકે છે. પણ તેઓ સમજતા નથી કે અખંડ પ્રદ્ધાયર્થવાન રહ્યા વિના અનુભવિક પ્રદ્ધસ્વરૂપમાં અલેદ રમી શકતા નથી. તે અનુભવ જેને પોતાને થાય તે તેમની પરીક્ષા કરી શકે. એટલે આ સંતના અમૃત પુરૂષત્વ સંબંધે તેમને ખહારના સર્વ જીવ સાથે છુટથી આત્મા પરમાત્મા સ્વરૂપે રમવાવાળા યોગીને સ્ત્રીપુરૂષ સ્વરૂપથી જોવાની કે દેહદર્શી ખનવાની જરૂર નથી. તેમની સમજણ એવી હોય છે કે, જે આત્મા છે તે શરીરરૂપી નથી. અને આત્મા તેજ પરમાત્મા છે. ત્યારે જે પરમાત્મા રૂપ અદ્વિતીયતામાં તે પોતે સ્વતઃસિદ્ધ સ્થિત છે. તેમાં શરીર નથી તો તે ક્રીયા શરીરને ભોગવવાની ઇચ્છા શખતા હશે ? ? તેમ જેની તે ઉપાસના કરે છે તે પરમાત્મા નરનારી સર્વ-સ્વરૂપ છે. તેમાં વિષયભોગ રમવાથી તેની અધોગતી થાય છે. પરમાત્મામાં વિષયભોગ [ઉપાસ્ય ભાવમાં] હોય જ નહિ.

ત્યારે તે કેવી રીતે રમતાં હશે ? ? તેમ પોતે તરવાની
 ઇચ્છાથી યોગી બન્યા હોય તે પ્રથમ પોતાનું કલ્યાણ તપા-
 સસે. પછી મોક્ષેચ્છાવાનનું કલ્યાણ તપાસે. એટલે તે રૂપે પણ
 તેઓ વ્યભિચારી ઠરી શકે નહીં. વળી, પરમેશ્વરથી અછા-
 નું કશું પણ નથી. તેથી જો તે દેહી પાપવૃત્તિમાં પરસ્ત્રીગ-
 મનાદિક દોષથી વિષય વ્યાપારમાં જોડાય તો તેમનો અભ્યુ-
 દય અને નિશ્ચેયસ શી રીતે હોય ? ? એમ સર્વ બાબુથી
 તે સમજીનેજ મુક્તસુખાનંદમાજ તૃપ્ત રહે છે. પણ તેમને
 બાલક, બાલકી, સ્ત્રી, પુરૂષ, એવા દેહના ભાનમાં રમ-
 વાની જરૂર નથી. બાકી સર્વને પોતાના આત્મા સ્વરૂપ માને
 અને તેજ સ્વરૂપથી સર્વમાં સમાનભાવ રાખી રમતા રહે
 ત્યારે દ્વેષી જનો પોતાના માનગૌરવ વધારવાની અપેક્ષાએ
 અને સંતના માનને નિચા પાડવા માટે અને પોતે સાચા
 વિદ્વાન છે એમ બતાવવાને માટે તેવા સંતયોગીને નીંદે
 છે, તેમને લોભી કહે છે. પણ એમ સમજતા નથી કે તેમને
 કીયાં બાલબચ્ચાં પાળવાં છે. તેઓ લોભ કરીને પૈસા એકઠા
 કરી ધર્મશાળાઓ, દેવસ્થાનો, કુવા વિગેરે બાંધી જગત
 રૂપે પરમાત્માની સેવા જ કરે છે. એવી ઉદારતા તેવા
 ગૃહસ્થ વિદ્વાન પ્રાદ્ધણ્યમાં હોય તો તે કેમ બતાવી શકતા
 નથી ? ? માટે ભલે તેમને લોભી કહેવાય, પણ સમજીને
 તો તેવા પ્રાદ્ધણ્યની નીતીરીતી સમજી જાય છે કે આ લોભી
 તો સંતની મહત્તાની ઉણપ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

એથી સ્પષ્ટ જણાય છે. પણ એવા પ્રાદ્યલોના સંબંધમાં મનુ મહારાજ કહે છે કે:—

યોડન્યથા સંતમાત્માનમન્યથા સત્સુ ભાષતે ॥

સપાપકૃત્તમો લોકે સ્તેન આત્માપહારકઃ ॥

જે પુરુષ પોતે અન્ય પ્રકારના (દેહ) વિચારવાળો હોવા છતાં સંત પુરુષોની પાસે પોતાને જુદી રીતે (જ્ઞાની) જણાવે છે. અર્થાત્ પોતે અહંકારી-મોહી, લોભી-વિપત્તી, કૃપણ હોવા છતાં તે પોતાના દુર્ગુણોને છુપાવી, પોતાને ધર્મનિષ્ઠ અને જ્ઞાની ભક્તિવાન ગણાવવાનો દાવો રાખે છે. તે પુરુષ જગતમાં મહાપાપી પાખંડી ચોર અને પોતાના આત્માના સ્વરૂપનો નાશ કરનાર છે એમ જાણો., કેમકે:—

વાચ્યર્થા નિયતાઃ સર્વે વાઙ્મૂલા વાગ્વિનિઃ સ્મૃતાઃ ॥

તાં તુ યઃ સ્તેનયેદ્વાચં સ સર્વસ્તેયકૃત્તરઃ ॥

શાસ્ત્રમાં મર્યાદા છે કે સર્વ અર્થો વાણીમાં જ રહેલા છે. તેઓનું મૂળ પણ વાણીમાં જ છે. અર્થાત્ તે વાણીમાંથી જ નીકળેલા છે આવી વાણીના પવિત્રપણાને જે પુરુષ હુગે છે અર્થાત્ તેને વગોવે છે, અથવા અસત્ય બોલે છે તે પુરુષ સર્વ વસ્તુરૂપ જે પરમાત્મા છે તેને જ હગનારો જાણવો. પરમેશ્વરને છેતરવાથી તે કેટલો પાપી બને છે. તે લખવાની જરૂર નથી.

યજ્ઞોઽનૃત્તેન ક્ષરતિ તપઃ ક્ષરતિ વિસ્મયા ॥

આયુર્વિપાપવાદેન દાનં ચ પરિકીર્તનાત્ ॥

અસત્ય વાણી બોલવાથી યજ્ઞકર્મ કૃણ નિષ્કૃણ થાય છે (નાશ પામે છે). અહં, મમત, મોહ, લોભ, અને વિદ્વાર્ગ કરવાથી તપનો નાશ થાય છે. શુદ્ધ બ્રાહ્મણ શબ્દાર્થ પૂર્વક બ્રહ્મવિત્ત સ યવઃ, બ્રાહ્મણ इतिશ્રુતેઃ ॥ બ્રહ્મવેત્તા બ્રહ્મણ બ્રહ્મસ્વરૂપ સંત મહાત્મા યોગીજનો કે સ્વધર્મકર્મોપાસન કરવાળા રાગદ્રેષથી રહિત પૂર્ણ પવિત્ર સ્થિતીએ રહેનાર બ્રાહ્મણોની નિંદા કરવાથી પોતાના આયુષ્યનો નાશ થાય છે. અને આપેલું દાન કહી બતાવવાથી તે પણ નાશ રૂપ નિષ્કૃણ જ છે.

પ્રકરણ ૭ મું.

આહે

ક્ષત્રિય રાજા હોય કે બ્રાહ્મણ હોય પણ ઉભયને તેમ ક્ષીણને માટે વેદમાં લખેલું છે કે, ગૃહ-સ્થાશ્રમનો આરંભ કર્યો કે, તે માયા મોહના દુઃખદ મહા-ગંભીરવનમાં પ્રવેશ કરે છે. અહંકાર રૂપી દાવાગ્નિના સપાટામાં સપડાય છે. કામક્રોધાદિક ફાડી ખાનાર જનાવ-રોના લયમાં નિવસીત થાય છે. શરીરરૂપ વનમાં તેઓનો વસવાટ થતાં ત્યાં અનેક પ્રકારનાં સુખદુઃખ, માનાપમાન, રાગદ્રેષ હર્ષશોક, મોહલોભ ઇત્યાદિ દ્રંદ્રોને પરવશ રહેલું પડે છે. અહિંયાં તે જીવાત્માનું મૃત્યુ છે. આ મૃત્યુના સુખ-માંથી બચવા અને આ જંગલ અને જંગલના કાચાગિના-

તેમ કાઢી ખાનાર કુર પ્રાણીઓના મારમાથી બચવા માટે
સ્તો બતાવનાર લોભીયાની અવશ્ય જરૂર ધારવીજ નોંધએ
તેથી વેદ જણાવે છે કે;-

તદ્વિજ્ઞાનાર્યં સઘુરુમેવાભિગચ્છેત્સમિત્પ ણિઃ શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠમ્
૬૬ કાપનિ ॥

તપ અને શ્રદ્ધા સેવનારા સાત્વિક વૃત્તિ ધારણ કર-
વાવાળા, ભક્તિમાન સદ્ગુરુસેવાના અભિલાષી, પરમ ધર્મ
મૂર્તિમાન, કર્મરૂપ શરીરના, વિષયજન્ય દોષથી ભગૃત થયેલા
પવિત્ર પુરૂષોએ તે પછી પોતાના હાથમાં સમિધાદિ કંઈપણ
લઈને (ખાલી હાથે નહિ) બે હાથ બેઠી શરણુ વિચારી
બ્રહ્મનિષ્ઠ અને બ્રહ્મશ્રોત્રિય એવાં બન્ને વિશેષણો યુક્ત સદ્-
ગુરુ મહાત્મા સંત યોગીને શરણુ જવું એટલે ગુરુ કરવા.

બ્રહ્મશ્રોત્રિય એટલે વેદસાંગ, ઉપનિષદો, ધર્મશાસ્ત્રો,
પુરાણો વિગેરે સત્ શાસ્ત્રોનું જેણે યથાર્થ રીતે અવલોકન
કીધું હોય તેવા, તથા બ્રહ્મનિષ્ઠ-એટલે સકામ અર્થાત્
ફળની ઇચ્છાવાળાં કર્મ, અને પોતાના ઇચ્છીત ફળોને
આપનાર યાવત્ ઉપાસના ફળ સમૂહનો જેણે મોહ
અને અહંકાર ત્યાગ્યો છે. એવા શરીરોના સખંધે માનાય-
માનથી રહિત શરીર મીઠા વિકલ્પ છે એમ સત્ય
અંગીકાર કરવાવાળા, યાવત્ દશ્યાદશ્ય વસ્તુ પદાર્થમાં
દશ્યાદશ્ય બાવનો ત્યાગ કરી સર્વરૂપ પરમાત્મા છે. અથવા
સર્વ વસ્તુ તસ્તુરૂપે પરમાત્માજ સ્વયં પ્રકાશ સ્વતાઃ સિદ્ધ

છે. એમ અનુભવ પૂર્વક બાણવા સમજવાળા-લોક કહ્યાણાર્થ
એમનો ઉપદેશ બોધ જીવાત્માઓના કહ્યાણુ સ્વરૂપ જ છે.
એવા પરમ દયાળુ કૃપાળુ ક્ષોભ રહિત, ગ્લાની, ગિદાસી
રહિત. અતિ આનંદ ભૂતિ સ્વરૂપ મહાન્ ક્ષમાવાન, પવિત્ર
આચરણો યુક્ત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વરૂપે સ્વ સ્વરૂપમાં આત્મ-
ક્રિડતાથી વિહાર કરવાવાળા સદ્ગુરુ સ્વરૂપ સંન્યાસી પર-
મહંસ સંત જીવન્મુક્ત, યોગી તે બ્રહ્મનિષ્ઠ કહેવાય છે.
એવા સંતયોગી જીવન્મુક્તને શરણે જવાને યાવત્ વણાશ્ર-
મીને આજ્ઞા છે એમ બાણવું.

કેટલાએક દિગ્ગતી બંધુઓ એવું સમજ્યા હોય છે કે,
અમોએ ઉપવિત્ સંસ્કાર વળતે ગાયત્રી મંત્રોપદેશ ગુરુ
પાસેથી લીધો છે. એટલે આચાર્ય કે શુક્લ કે ગોર પાસેથી
લીધો છે. પછી બીજા ગુરુ કરવાની શું અપેક્ષા ? ? અથવા
કુલ પરંપરાના આચાર્યની ગાદીના પુરૂષ જેવા કે વલ્લભા-
ચાર્ય કે રામાનંદી કે શંકરાચાર્યના મતના સંન્યાસી બ્રહ્મ-
ચારી પુરૂષો પાસેથી અમુક મત પંથાદીકના આધારે મંત્ર
લીધો છે. પણ તે સર્વને ગુરુ માન્ય હોય તો ભલે પણ
તે ખરા સદ્ગુરુ નથી. કારણ ગૃહસ્થાશ્રમી બ્રહ્મ ક્ષોત્રિય
હોય પણ બ્રહ્માનંડત્વ તો હોઈ શકે જ નહિ. તે તો
અખંડ બ્રહ્મચર્યવાન ત્યાગીજ જોઈએ. એટલે શુક્લ આચાર્ય
કે ગોર તો બાદ જ થયા. કેમકે તે તો ગૃહસ્થાશ્રમી જ
હોય છે. તેમ વલ્લભ સંપ્રદાયના પુરૂષો પણ ગૃહસ્થાશ્રમી

છે તેથી તે બ્રહ્મનિષ્ઠ હોય જ નહીં. એટલે તે બાદ થયા. રામાનંદી કે રમાનુજ પણ આશ્રમ ધર્મ કે માત્ર વિતરાગી હોય છે. છતાં તેઓ બ્રહ્મવિદ્યા તત્ત્વને જાણી શકતા નથી. એટલે તે પણ કામ ન આવે, બાકી રહ્યા શંકરાચાર્યના ગાદીના પરમહંસો સંન્યાસીઓ. બ્રહ્મચારીઓ તે ખરી રીતે જાગૃત બ્રહ્મનિષ્ઠપણાથી બ્રહ્મજ્ઞપણાથી અને બ્રહ્મસ્વ સ્વરૂપ-પણાથી કેવળ મુક્ત સ્થિતીના અનુભવી હોય તેજ માત્ર કામના છે. અને તેજ સદ્ગુરુ હોઈ શકવાને યોગ્ય ગણવા. શંકરાચાર્યે દ્વૈત મતનો સંહાર કરવા માટે કેવળ દ્વૈતાદ્વૈત રહિત પંચમ પાદના તૂટ્યાતીત સ્વસ્વરૂપ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરેલો હતો. ત્યાં રહી દ્વૈતનો સંહાર ન થાય. કેમકે તે પાદમાં તો દ્વૈત કે અદ્વૈત કંઈ પણ કહેવાય નહિ. દ્વૈતાદ્વૈત સહિત રહિત તે પંચમપાદ છે. તેથી જ્યારે તેઓ પંચમપાદથી એક પદ નીચે ઉતરી તૂટ્યાપાદ, સંન્યાસ, શિવ-રૂપ, આદિતીયરૂપ યોગમાં આવી ઉભા રહે ત્યારે આદિતીય અદ્વૈત શસ્ત્રથી દ્વૈત મુળ નીકંદન કરી શકે. તે પ્રમાણે તેમણે કરેલું છે. માટે શંકરાચાર્યના મતને માનનારા બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિના સંન્યાસીઓ અગર બ્રહ્મચારીઓ જ સદ્ગુરુ સ્વરૂપે ઓધ કરવા યોગ્ય ધારવા. બ્રહ્મચારીઓના પણ બે પ્રકાર છે. એક ઉપકુર્વાણ બ્રહ્મચારી તે ઉપવિત સંસ્કાર પછી અમુક કાળ પર્યંત બ્રહ્મચર્યનું સેવન કરી વેદ વિદ્યાનો અભ્યાસ કરી. પછી ગ્રહસ્થાશ્રમમાં આવી શકે છે. તે પણ

બ્રાહ્મણ જ જોઈએ. છતાં તે સદ્ગુરુ થવાને યોગ્ય નથી જ નથી. બીજો એક નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી કહેવાય છે તે ઉપવિત સંસ્કાર પછી વેદાભ્યાસ કરી ગુરુ કુલમાં અખંડ બ્રહ્મચર્ય સાચવી રહી, કેવળ બ્રહ્મસ્વરૂપની અખંડ ભક્તિ જ્ઞાનની ભગ્વતી રાખી યાવત્ જીવંતગાની સુધી જીવન્મુક્ત સ્વરૂપે માત્ર લોક કલ્યાણાર્થે પૃથ્વી તળમાં વિચરી જગતમાંના અધિકારી સ્વરૂપે વસતા દ્વિજાતીમાંના બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય રાજપુત્રો અને વૈશ્યોને પ્રમુખ સ્વરૂપથી ભગૃત કરે છે તેમ શૂદ્રાદિને પણ યથા યોગ્ય સંસ્કાર પૂર્વક સદ્બોધામૃત પાઇને પોતાના બ્રહ્મસ્વરૂપથી ભગૃતી આપે છે. તેને કોઈ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી અથવા શુદ્ધ બ્રાહ્મણ પણ કહે છે અને કોઈ કોઈ તેઓને જટીલ સંન્યાસીકે પરમહંસ વિનાયક યોગી પણ કહે છે. તેઓ ત્રિપાદરૂપ દ્વૈતપાદના જીવોને ચતુર્થ પાદના અદ્વૈત સ્વરૂપમાં શમાવી પ્રથમ અદ્વૈત બ્રહ્મનું જ્ઞાન આપે છે. અને તે પછી તેમની યોગ્યતાના આધારે દ્વૈતાદ્વૈતના સંપૂર્ણ પણાના પરબ્રહ્મ સ્વરૂપના ભાનથી તેમને પંચમ પાદરૂપ શુદ્ધ શાન્ત સ્વરૂપના ભાનને માટે દ્વૈતા દ્વૈતનો પરિત્યાગ ભાવ અને શાન્તિ સમજાવે છે. એ તે જીવન્મુક્ત સંત જ છે. જેઓ સંસારના બંધનમાંથી મુક્ત થયા હોય તેવા જ પુરૂષો મુક્ત કરી શકવા શક્તિમાન છે. એવા સત્ પુરૂષો પૃથ્વી ઉપર બહુ જ થોડા હોય છે. તેઓના હૃદયની પર-બ્રહ્મતા, રસબસતા, આત્મ નિવેદનતા, પરમ પ્રેમાસ્પદ

ભક્તિ જ્ઞાનનો કેવળ સ્વયં પ્રકાશરૂપ પ્રભાવ, મહત્તા, પ્રતિષ્ઠા, જાણવી જોઈએ, અને તેવાજ સદ્ગુરુ મળી આવે તો પોતાની કૃતકૃત્યતામાં કશી પણ ખામી રહી શકે જ નહીં. એમ જાણવું.

ઉપર પ્રમાણે ક્ષત્રિય રાજપુત્રોએ પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવાની સાથે જ પરમાત્મા સદ્ગુરુના શરણમાં જવું જોઈએ. અને ત્યાંથી જ જાગૃતી સેવી હોય તો વૃદ્ધાવસ્થા પર્યંત પોતાના શરીરના મોહથી, અહંકારથી રહેલ દોષો ધીમે ધીમે પહેલા પાદથી પાંચમા પાદ પર્યંતની યથાર્થ જાગૃતી ભોગવતાં ઓળખી શકે અને કોઈને કોઈ અંશે જીવન્મુક્તતા અનુભવાય. એ પ્રમાણે રહેવાથી ગૃહસ્થાશ્રમ વિકાર રહિત, અહંકાર રહિત, મોહ રહિત, રાગદ્વેષ રહિત, માનાપમાન રહિત, સુખ દુઃખ રહિત, કૃપણતા લોભ રહિત તેમ નિરભીમાનતાથી, નિર્મોહથી, અને ઉદારતાથી. તથા સર્વ પ્રકારના સુખ દુઃખને સહન કરવાના યોગથી. તથા સહનશીલતા ક્ષમા, આર્જવ, નીતી, ધૈર્યતા દયા, ઉત્સાહ, સાત્વીકતા, પ્રમાણીકતા, આદી સદ્ગુણોના સેવનથી તથા પ્રજાપાલક ન્યાયી વર્તનથી, તથા પ્રજાને પણ આત્મારૂપ માનવાથી પ્રજાના સદ્ભાવની જાગૃતીની સફળીર્નિર્થી પોતાના રાજ્ય વૈભવ ધનાદિકનો યોગ સાચવતાં ભોગવતાં પણ જનક રામચન્દ્ર શ્રીકૃષ્ણની પેઠે જીવન્મુક્ત રહેતાં રાજ્ય કાર્ય કરી શકવા શક્તિમાન થાય છે.

અહુંકાર, મોહ, શરીર વિષયવાસના, નિર્દયતા, ક્રોધ, અને સર્વ વસ્તુમાં મમતા, માનાપમાન, વિગેરે રોગો માત્ર ગુરૂસહ સંતના સતત જાગૃતીવાન અને વૈરાગ્યવાન યુક્તિ પ્રમાણુ સદ્બોધ વિના કદાપી વિલય પામતા નથી એ વાત ચોક્કસ સમજવાની છે માટે ગૃહસ્થાશ્રમના આરંભમાંજ ગુરૂદીક્ષા ધારણ કરવી જોઈએ. જે દ્વિજાતી સંસારના પ્રાક્ષણો ક્ષત્રિયરાજપુત્રો અને વૈશ્યો ઉપવિત સંસ્કાર પછી યથાર્થ રીતે સ્નાન, સંધ્યા, પંચાયતન દેવપૂજન, આદિ નિત્ય કર્મ કરી વિવેક વિનય નમ્રતા સાત્ત્વજ્ઞતા અને વેદવિદ્યાની કંઈક જાગૃતી રાખતા આદ્યા આવતા હોય, તેવાને પ્રભુને વિષેની શ્રદ્ધાથી અને સત્કર્મોના પ્રબલયોગથી સદ્ગુરૂ સંત યોગીને શરણ રહેવાની જલદી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે અને તે પોતાના ઉદયથી જલદી શરણ જતાં જાગૃતિ ભોગવે છે.

નિત્યકર્મ કરતાં કોઈપણ રીતે કૃણની અપેક્ષા રાખવી જ નહિ. કૃણની ઇચ્છાથી તે સકામ કર્મ થઈ જાય છે અને તેનું કૃણ ન મળે તો પ્રભુ ઉપર અશ્રદ્ધા થાય અને કૃણ મળીને તેનો નાશ થાય તોપણ પ્રભુ ઉપર અશ્રદ્ધા થાય છે. માટે કર્મકૃણની અપેક્ષા રાખ્યા શિવાય નિષ્કામ કર્મ કરવાં અને તે નિત્ય નિત્ય પરમેશ્વરાપંણુ કરવાં જોઈએ. તેને વેદવિધિ પ્રમાણુ પ્રદક્ષાર્પણુ જ કહેવાય છે અને તેજ સત્કર્મ છે.

તેમ તેની સાથે વ્યવહારીક કર્મો પણ કૃણની અપેક્ષા

રાખ્યા શિવાય કરવાં અને તે પણ તમામ નિષ્કર્મી પ્રદ્વા-
ર્પણુ બુદ્ધિથી કરવાં તે વખતે સમજવું ઘટે છે કે, કોહેલું
સહેલું, ગંધાતું, બ્રહ્મ થયેલું, ચોરી કરી પ્રાપ્ત કરેલું, એવા
પદાર્થો કે કૃષો જેમ પ્રભુને ધરાવાતાં નથી. તેમ મોહથી
કરેલાં, વિષયવાસનાથી કરેલાં, લોભથી કરેલાં, ક્રોધથી
થયેલાં, કૃપાણુતાથી થયેલાં કર્મો પરમાત્માને કદાપી પણ
અર્પણુ થતાં નથી. પરમેશ્વરને અર્પણુ કરવા યોગ્ય સારા
પદાર્થો જ હોય છે, તેમ સાત્વિકતાથી કરેલાં, ક્ષમાથી કરેલાં,
દયા પરોપકાર ઉદારતાથી કરેલાં, માન મોટાર્થ ગર્વ ગૌરવથી
રહિત કરેલાં કર્મો પરમેશ્વરને અર્પણુ થાય છે અને તેનું
ફળ શ્રેષ્ઠ જ છે.

તે સાથે વિચાર કરવાની જરૂર છે કે, જે પરમેશ્વરે
આ સૃષ્ટિને નિર્માણુ કરી સજી છે તેમ અનંત જીવો રૂપ
પાપાણ્ણો, ડુંગરો, નદીયો, વૃક્ષો, પક્ષીઓ, પશુઓ, મનુષ્યો
પણ જેણે સજ્યા છે. તે પરમેશ્વરે સર્વ જગતના જીવોના
નિર્માણુ સમયે તેઓની દોરી પોતાને હાથ રાખેલી છે.
જીવોની ઉત્પતિ સ્થિતિ અને લય પોતાના હાથમાં હોવાથી
તે પ્રભુની આજ્ઞામાં છે. દેવોને સજતાં મૃત્યુ જે મહાકાળ
સમેત પણ તેમની આજ્ઞામાં જ છે, તેથી તે પરમાત્માને
અર્પણુ કરવા યોગ્ય ફળની ઈચ્છા વિનાનાં નિષ્કામ કર્મ
જ છે તે પ્રમાણે તેવાંજ કર્મ અર્પણુ કરવાથી તેમની
પ્રસન્નતાવડે તેમની કૃપારૂપે જે સુફળ તમારા યોગ્ય

હશે તે મળ્યા વિના કદાપી રહેશે જ નહિં, ત્યારે
 ફળની અપેક્ષા રાખવાનું શું પ્રયોજન છે ? ? ફળની અપેક્ષા
 રાખો અને ફળ ઉત્પન્ન થાય તેવાં સત્કર્મો કરો નહિં.
 તોપણ શું ફળ આવનાર છે ? ? ફળની અપેક્ષા રાખો
 અને અણુસમજથી સત્કર્મો દુષ્કર્મોના ભડોળ ઉભો કરી
 ફળ પામો. અને તે ફળ ચીરસ્થાયી તમારી જીંદગીમાં
 ભોગવવા યોગ્ય રહે નહીં અગર કદાપી રહે તો તે દુઃખ-
 દાયી હોય, તે વળતે તમને પરમેશ્વર તરફ કેવી અશ્રદ્ધા
 થશે ? ? ખરૂં જોતાં તો તમોએ સત્કર્મો કીધાં નથી એ
 ભુલ પોતાની છે તે પોતાને જોવાય નહીં અને પરમેશ્વર તરફ
 અશ્રદ્ધા થાય તો નરકનો અધિકારી થાય છે એમ કરવા
 કોણ શીખવે છે ? ? આ સર્વના કરતાં નિષ્કામ બુદ્ધિએ
 ફલેચ્છા રહીત કર્મો પ્રહાર્પણ કરવાં એ વધારે ઉત્તમ છે
 કે પ્રભુને જેમ રાખવા હશે તેમ રાખશે. અને આપણી યોગ્યતા
 પ્રમાણે આપણને આપવા ઘટશે તે આપશે. તે વધારે શ્રેય-
 કર છે. રાજાની પાસેના માણસો રાજાની પ્રસન્નતા રૂપ જ
 કર્મ કરે છે તેથી રાજા પ્રસન્ન થઈ આપે છે તેમ પ્રભુની
 હજુરના ચાહે ભલે પ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય હોય પણ તે
 પ્રભુની હજુરના હજુરીયા જીવાત્મા જ છે તે તેની પ્રસ-
 ન્નતા રૂપ કર્મ કરશે તો જ તેને સારૂ ફળ આપનાર છે.
 સત્કર્મનાં ફળ સત્કર્મ રૂપ જ છે. અને વિકર્મનાં ફળ
 વિકર્મરૂપ છે. તેથી જ સત્કર્મ કરી પરમેશ્વરાર્પણ કરવાથી

તે કર્મો અકર્મ થવા રૂપે પ્રભુકૃપાના ફળને મેળવી શકે છે. માટે હમેશાં કલ્યાણરૂપ કર્મો કે વ્યવહારરૂપ કર્મો ચાહે આત્માને માટે કે શરીરને માટે જે જે કરે; તે પરમશ્વરાર્પણ બુદ્ધિએ પ્રભુની પ્રસન્નતા મેળવાય તેવાંજ સત્કર્મ કરવાં. અને તે પોતાના સદ્ગુરૂ સંતયોગીશ્વર પાસેથી જાણવાં જોઈએ. તે હિતકર સ્વભાવથી ખરાખર બતાવે છે કેમકે, તમારી પાસેથી તેમને કાંઈપણ અપેક્ષા નથી તે તમારા અન્યાધિકારના મોહથી દબાય તેમ નથી. તમને પરમાત્મા તુલ્ય જાણવાથી તેઓ તમારું કલ્યાણ ઈચ્છી તમને નીચ કર્મોમાંથી અવશ્ય જાગૃત કરી બચાવવા ચુકશે નહીં. કડવી દવાઓ માતા પાય છે. તેમ કટુ વચનો કહી સંલગાવી પણ તમને નિરોગી બનાવવાની તેઓની શુભેચ્છા છે એમ જાણવું. તેઓ શરીર મોહને અને શરીરાભિમાનને ધીક્કારવા-વાળા છે. તે મીથ્યા છે એમ સમજાવવાવાળા છે તેથી તે સંબંધે તમને જાગૃતિ આપી શરીર મોહકે અભિમાનથી કર્મ ન કરવા હમેશાં યત્ન કરનારા છે. અને તમારા આત્માને પોતાના આત્મા સ્વરૂપ કે પરમાત્મા સ્વરૂપ જાણવા વાળા છે. તેથી પોતાની પેઠે તમને ઘણા ઉચ્ચે દરજ્જે લઈ જવા માટે શરીર મોહ અભિમાન છોડાવવાને હમેશાં યત્ન જ કર્યા કરવાના છે માટે તેઓ શરીરના મોહ અભિમાનને ધીક્કારતી વખતે તમો એમ માનો કે આતો મારો તીરસ્કાર કરે છે, ત્યારે તમો હજી અભિમાની છો એમ

જાણવું કેમકે તમે શરીરરૂપ નથી જ નથી. શરીર તો તમારું કલ્પિત સાધન છે. તેનો મોહ તમને હોવો ધરીત પણ નથી. તમે તો આત્મા સ્વરૂપ સ્વયં ચેતન છો. શરીરના મોહ અભિમાન પૂર્વક તમે જીવરૂપ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય શૂદ્ર બન્યા છો. તેમાંથી તમને મુક્ત કરવાને માટે પ્રભુ જ જીવન્મુક્ત સંતરૂપ લઈને તમરી બહારે આવ્યા છે તે તમને આત્મા સ્વરૂપથી જાગૃત કરી સમજાવે છે કે આ કલ્પિત શરીરનો મોહ છોડો, અભિમાન છોડો, એટલે તમે જાગૃત થવના માર્ગ ઉપર ચઢશો. તેમ સમજી તીરસ્કાર કરે છે એમ તમારે કદાપી પણ માનવું નહિ. એ તો શરીરનો અહંકાર મોહ તમારા હૃદયમાં ભરાયો છે તેને કાઢવાને પ્રયત્ન કરનાર છે. જેમ સોનામાં રૂપુંતાંબુ ભરાઈ એસી શુદ્ધ સોનાની કીંમત હલકી કરી નાખી છે તે વગળને સોનામાંથી કાઢવા માટે સોની તે વગળવાલા સોનાને વારં-વાર દેવતામાં નાખી, ખાર નાખી, તેજાજ નાખી, સાફ કરી ગાળે છે તેમ આ સદ્ગુરુ પ્રભુ પણ તમને શુદ્ધ પરમાત્મારૂપે સાફ કરવાને અને સો ટચનું સોનું બનાવવા વારંવાર ગાળી ગાળી તેમાં બોધ તેજાજ નાખી આળે તેથી સોનાએ પોતાને બાળે છે એમ માનવાનું નથી. એતો વગલ (લેગ) ને બાળનારા છે. એમ પોતાના કલ્યાણને માટે સદા જાગૃતી લેગવોતો

તમારું કલ્યાણ થાય, “મનેજ કહે છે. મારેજ તિર-
સ્કાર કરે છે માફજ અપમાન છે.” એમ તમે જો
માનો તો તમે દ્વિજાતી શરીરે અધીકારને પ્રાપ્ત કરી આવ્યા
છતાં અધિકારી સ્વરૂપે રહેતા નથી. તેથી તમે જાતે જ
અનધિકારી કરો છો અને તમે જ પોતે ઉચે દરજ્જે
જતાં અટકી પડો છો. તમે જ તમોને પોતાને નુકશાન
કરો છો. તમારા સ્વરૂપને તમે જ ઢાંકો છો અને તમે જ
કલ્યાણમાં હાની કરતા થાઓ છો. માટે જાગૃતી સેવવાના
આવેલા વખતે અધિકારમાં પેસવું નહિ. દેહાભિમાન દેહ
મોહ કે દેહાધ્યાસ તે ખરેખરો અહિતકર છે અને પરમા-
ત્મા તમોને મુક્ત બનાવવાના છે. તેથી તે સંબંધે કરાતો
બોધ કડવા જેવો દેખાય. પણ મીઠો અમૃત સમાન છે.
એમ જાણો. દેવતા દેવતાનું કામ કરે તે બરાબર જ કરે
છે. પાણી તૃષા મટાડે. તે કોઈ દીવસે વિષરૂપ જણાયજ નહીં.
એ રીતની સાચી સમજણથી પોતાના આત્માના સ્વરૂપને
ઓળખી તેને પ્રભુમાં પ્રભુરૂપ કરવા જેવા જ્ઞાનને અને
લક્ષિતને ધારણ કરી સંત સમાગમ દ્વારાએ પોતાનો દૃઢ
નિશ્ચય કરી લેવાને દ્વિજાતીને સર્વોત્તમ અધીકાર જ
છે. તે પોતાના સર્વોત્તમ અધિકારનો ત્યાગ કરી શરીરના
મીથ્યાભીમાન રૂપ, મોહરૂપ, નરકનિવાસ રૂપ, દુર્બુદ્ધિધા-
રક રૂપ સત્તાના અધિકારનો ડોળ ધારણ કરી પોતાના
યગમાં લાકડી મારી પોતાનું નુકશાન પોતાના હાથે કરવું.

એ મનુષ્ય શરીર ધારણ કરનારને યોગ્ય ગણાશે નહીં.

એ પ્રમાણે ક્ષત્રિય રાજપુત્રોએ જ પોતાના ક્ષાત્ર ધર્મની મયાદાપૂર્વક નિત્યકર્મ, સદાચાર, સદગુરૂ પ્રાપ્તી યોગ ધારણ કર્યાથી પોતાનું કલ્યાણ સાધતાં ગ્રહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરતાં રાજતંત્રને સાચવવાની કાળજી રાખવી જોઈએ. રાજતંત્ર ચલાવવામાં રાજ્યકાર્ય કુશળતા હોવી જોઈએ. તેને માટે રાજ્યનિતિશ માણસોના સહવાસની ખાસ જરૂર છે. અને તેની ચતુરાઈ કેળવવા માટે મનુ મહારાજે પોતાના માનવ ધર્મશાસ્ત્રમાં (મનુસ્મૃતિમાં) અને યાજ્ઞવલ્ક્યે પોતાની રચેલી યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિમાં ઘણી જ રાજનીતી વર્ણવી છે. તેમાંની કેટલીએક જે જરૂરથી જાણવા જેવી છે તે અત્રે કહેવામાં આવે છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

આ સમયમાં આ લતા ભારતવર્ષ ઉપર સંપૂર્ણ સત્તાથી અંગ્રેજ સરકાર રાજ્ય કરે છે તેમના તરફના આવેલા અધિકારીઓ દેશના મહાન રાજ્યોમાં પોતાના રાજ્યની પરીસ્થિતિ સંભાળવા અને તેમના સંબંધના અનેક પ્રકારના ગુપ્ત મર્મો વિચારવા રહે છે. નાનાં નાનાં પાંચ સાત રાજ્યોમાં પણ એક અધિકારી રહે છે. તે અધિકારીઓ ક્ષત્રિય રાજાઓના રાજ્યમાં વર્ષમાં એક વખત આવી તેમની

પરિસ્થિતિ તપાસી જાય છે. અને અંગ્રેજ સરકારને સમયે સમયે વા જરૂરીયાત પ્રસંગે માણસોથી, સેનાથી, હાથી ઘોડાથી કે પૈસાથી જોઈતી મદદ તેમના રાજ્યના પ્રમાણમાં માગતાં આપવાને યોગ્યતા ધારણ કરે છે. તે ત રાજ્યો પાસેથી અમુક ખંડણી પણ લઈ જાય છે અને તેના આધારે તે રાજ્યના ઉપર આવતી આકૃતો વખતે અથવા આડોસી પાડોસી રાજ્યોની સીમા વગેરેની તક- સારમાં તે અધિકારી વચ્ચે રહી સમાધાન પણ કરે છે. એમ આપસ આપસમાં પણ સમાધાન લાવનાર અને સમ્રાટની વફાદારી સાચવવાને યોગ્ય તે અધિકારી ક્ષત્રિય રાજ્યોના ઉપર અધિકાર ભોગવે છે. તેઓ જ્યારે જ્યારે રાજ્યમાં આવે છે ત્યારે ત્યારે તેમનું સન્માન કરવું પડે છે. સમ્રા- ટના માનને ખાતર તેમ રાખવું પણ ઘટીત છે. છતાં જે ક્ષત્રિય રાજ પોતાની પ્રજાને ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે પાલન કર- વામાં શ્રેષ્ઠ રીતે જાગૃત અને પ્રજાને ન્યાય આપવામાં યથાર્થ તંત્રકુશળ હોવાથી પ્રજાને પ્રિય થઈ પડ્યા હોય. પ્રજા પોતાના પિતા તુલ્ય રાજાને માને અને ધર્મિષ્ઠ રાજા પ્રજાના ધર્મનો વિચાર કરે પ્રજાના રક્ષણરૂપે પ્રજાના સંતોષપૂર્વક કરે વિગેરેથી પ્રજા પોતાને સુખી માનતી હોય. યથાર્થ રીતે રાજાના રાજ્યમાં પ્રજાનો કોઈ પણ પ્રકારનો પોકાર ન હોય તો પછી રાજ્યતંત્રની રાજાને શીર જોખમદારી રહેતી નથી. સમ્રાટની ખંડણી યથાર્થ ભરાતી હોય અને

આવેલા અધિકારીની યોગ્યતાનું સન્માન યથાર્થ રીતે સચ-
 વાતું હોય તો તે રાજાને પછી કોઈ પણ પ્રકારનો ભય
 રહેતો નથી. તો તેવા આવેલા અધિકારીઓની ખોટી સુશ્રુતા
 કરવાનું વિશેષ પ્રયોજન ગણાય નહીં. કંઈ જુદું સાચું
 કરવું હોય, પ્રજાને કનડગત કરી નવા કરો નાંખી પૈસાનો
 લોભ થવાથી અન્યાય કરવો હોય, પ્રજાને પ્રેમથી પોતાને
 વશ અને આજ્ઞા આધિન કરતાં ન આવડતું હોય તે શાશ-
 નથી વશ કરવાની કે રાખવાની ઈચ્છા ધરાવતા હોય. વારં-
 વાર પ્રજા પોકાર થતો હોય. રાજા પોતાની રૈયતનું રક્ષણ
 કરવામાં બાહોશ અધિકારીઓ ન રાખી ચોરી લુટ વિગે-
 રેથી પ્રજાના રક્ષણમાં હરકત પહોંચતી હોય તો જ અગર
 તેવા અધિકારીઓના તરફ પોતાના માનની અપેક્ષા એવા
 રૂપમાં રખાતી હોય કે અંગ્રેજ સરકારના અધિકારીઓ જ
 અમારા માટે સારા લાયકાત ભરેલા વિચારો ધરાવી અમને
 કંઈ ખીતાબ આપે અને તેથી પોતાનું મોટાપણું પ્રતિષ્ઠા
 કહેવાય એવા બીલકુલ નિર્બળ મનના વિચારો ભરાઈ રહ્યા
 હોય. ત્યારે જ તેમને તેવા અધિકારીઓની અધાર્મિક સુશ્રુષા
 સેવવી પડે છે. તેઓને રાજી રાખવા પ્રયત્નો કરવા પડે છે
 તેઓનું દીનદાસત્વ સેવવામાં પોતાની નાલાયકીને દાખી ઢાંકી
 રાખવાના પ્રયત્નનું દિગ્દર્શન તેવા અધિકારીઓ સમજે
 છે. એટલે દબાવેલા રાખવામાં તેઓ પણ મોટાઈ માની
 રહ્યા હોય છે. તેથી તેવા રાજાઓની ભુલો જોઈ તેમને

દબાણમાં રાખવાનો તેમનો પ્રયત્ન અને સમ્રાટનું શાશન
 હાંડ પૌરૂષ્યત્વ આગળ ધરવું પડે તેમાં નવાઈ પણ નહિંજ
 અને તેવાઓની અધાર્મિક સુશ્રુષા કરવી પણ તેમને યોગ્ય
 લાગે તેમાં તે પણ નવાઈ નહિંજ. પણ જે રાજા જાગૃત
 હોય, સર્વ પ્રકારે સળગા સાધનોવાન, પ્રજાનો પ્રિય તથા
 અંદોષસ્ત કુશળ રાજનીતીમાન પવિત્ર ધર્મિષ્ઠ અને વિવેકી
 તેમ તંત્ર પ્રકરણમાં બાહોશીવાન હોય તો કાર્ય પ્રત્યેની
 દૃક્ષતાથી તેને પરમેશ્વર શિવાય અન્યની સુશ્રુતા ઉઠાવવાની
 જરૂર રહે જ નહિ. પોતાના ચાલતા અમલ વહીવટમાં
 અદક્ષતા ધારણ કરવાથી પોતાની મહત્તાને હાની
 પહોંચે છે. એ વિચારથી નૃપતિ કુમારો જાગૃત હોવા
 જોઈએ તો પછી પ્રપંચને માન આપવાની જરૂર રહેતી
 નથી. કાર્યદક્ષ પુરૂષની સત્ય ન્યાયનીતીમાં પ્રપંચી પુરૂષોની
 પ્રપંચનીતીને માન મળે નહીં. જેમ સૂર્યના પ્રકાશ
 આગળ આગીયાનું તેજ નકામું જ છે. તેમ સત્ય
 ધર્મમર્યાદાની શુદ્ધ વ્યવહાર દક્ષતા આગળ પ્રપંચ
 કેવળ નિર્બળ જ રહે છે. એ વાત સ્વતઃસિદ્ધ જ છે,
 રાજા બનવા યોગ્ય પરમ પુરૂષાર્થ રૂપને મહાન્ સત્કર્મોના
 અમોઘ બળરૂપ જે જીવાત્મા ક્ષત્રિય પુત્ર તરીકે કોઈ એક
 રાજ્યમાં અવતાર ધારી થાય. તે ગયા જન્મનો પરમ પુરૂ-
 વાર્થ શાથી ડુબ્યો ?? તેમ મહાન્ સત્કર્મોનું અમોઘ બળ
 તેજ વિચરે પણ કેમ લય ગયું ?? પોતાની યોગ્યતામાં

ખામી લાવનાર, પોતાના મનને હાની કરનાર, પોતાના પૌરુષત્વમાં નિર્બલતા બતાવનાર, પોતાની પ્રજાના પ્રીયપીતા તુલ્ય પ્રેમલાવનાનો હુસ કરનાર, અને ધાર્મિક સુશ્રુતા ઉઠાવવાની નિર્બલતા દર્શાવનાર એવાં કીયાં કર્મોનો ઉદ્ધ થયો છે કે-આ અવતાર સમયમાં નૃપતિને પણ તાબેદારી ભોગવવી પડે છે !!! ભલે સમ્રાટના આધકારમાં અને આપણી સત્ય વક્ષાદારીમાં તેમ રાજ્ય કાર્ય કુશળતામાં ખામી ન આવે એવા વિવેકો કેમ પાલન કરી શકાતા નથી ?? વળી શાને ખાતર આવી તાબેદારી સેવવી પડે ?? તમારી જ પ્રજા તમને યોગ્ય સત્કાર આપવાને અને તમારું સમ્રાટ તરીકે નામાનથી ઉત્તમ, અને એવા સહુ સમ્રાટના સમ્રાટરૂપ પરમેશ્વર તુલ્ય માન્ય આપવાને તૈયાર જ ઉભી છે. તમને ગૌબ્રાહ્મણ પ્રતિપાલ ધર્મ વિશેષ દર્શક માન ચાંદ પ્રાપ્ત જ છે. તો તેથી વિશેષ ચાંદ પરમેશ્વરને ત્યાં પણ આપવા યોગ્ય નથી રહ્યો. તે જગોએ ભાષાના કલ્પિત દેહદર્શિ એ. બી. સી. ડીના માનમાં શું ખાટશે ?? તેમાં શું વિશેષ સમજ્યા છે ?? સમજ્યા. તમારી દેહાધ્યાસ દેહાભિમાન દેહમોહની ભાવનાને બલવાન બનેલી જોવાને એક પારસની ખુબસુરત પુતળીને તલવારહાથમાં આપી શું ક્ષત્રીવટ જણાવવા ઇચ્છો છો ? આ શું સૂરાપણું સમજાવવા ઇચ્છો છો ?? અરે એ તો દેખવા માત્ર જ છે. એવા માનમાં તમે પૂર્ણ બ્રહ્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થનારા ક્ષત્રિયપુત્રો કેમ રૂંધાયા ? ? જરા આંખો

ઊઘાડો ! ! ! તમારો સ્વધર્મ તમો સેવો. પોતાનો સ્વધર્મ
 આપણી અજ્ઞાનતાએ કેટલો બધો નિર્બલ દેખાતો હોય તો
 પણ તે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છે અને પરધર્મ કેટલો બધો બલવાન
 દેખાતો હોય તો પણ તે કનિષ્ઠમાં કનિષ્ઠ જ અને બધ
 આપનાર છે એમ શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રે ભગવત ગીતામાં અનુનને
 બોધ કરેલો છે. તે જરા ધ્યાનમાં લ્યો. અને શુદ્ધ ક્ષાત્રય
 બીજનું માન પોતાના હૃદયમાં સેવો. તમે તલવાર પકડીને
 અંગ્રેજ સરકાર સામે કે અન્ય પોતાના સ્વદેશ બંધુઓ
 સામે લઢવામાં બાહાદુરી ધારણ કરવાને હિંમતવાન ન બનો.
 પણ તમારા ક્ષાત્ર ધર્મની યથાયોગ્ય મર્યાદા પૂર્વક સાત્વિ-
 કતા, ધૈર્યતા, ક્ષામ્યતા, સહિષ્ણુતા, ઉદારતા, પરમાર્થતા,
 પ્રમાણિકતા, સ્વધર્મતા, સ્વમાન્યતા, સ્વતંત્રતા, સ્વાનંદતા,
 વિગેરે. તમોને સ્વબલ પોષક હોય તેમ વરતો. અને તેમાં
 હિંમતવાન મર્દ ગણાઓ. વિષય લંપટતા, દારિદ્રતા, કૃપ-
 ણુતા, મીથ્યા મહત્વતા, દેહાભિમાનતા, દેહમોહતા, દેહ-
 માનતા ત્યાગીને પ્રજાહિતૈષી સ્વભાવમાં મર્દ બનો. ન્યાય-
 નીતિજ્ઞતા, ન્યાયદક્ષતા, અવિવેકહીનતા, પ્રજાપોષકતા,
 પ્રાક્ષણમાન દર્શકતા, સંતદર્શનમહત્તા, અને સર્વમાન્યસર્વા-
 ત્મતા, જો તમારા હૃદયમાં પરીપૂર્ણ જોશરૂપ હોય, અને
 શત્રુ જનો ઉપર પણ તમારી ક્ષામ્યતા, અને મિત્ર જનોમાં
 પણ તમારી પવિત્રતા ઉત્તમ હોય તો તમો ઉત્તમ ગુણોના
 દિગ્દર્શનથી તમારી માન્યતા પ્રભુરૂપ જ છે, એમ જાણો.

વિભૂતિ પાદમાં તમે નૃપતિ-એ પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ જ છે
 એમ માન્ય કરેલું છે. પ્રજાજન પૈકી વિવેકી વિચારવાન જ્ઞાતા-
 જનો સમજે છે તે પરમેશ્વર તુલ્ય માન્ય તો અયોગ્યતાને
 મળેલું નથી. તે તમને યોગ્યતાથી મક્કી ચુક્યું છે, એ ઈશ્વરાંશ
 તમારામાં છતાં તેને કેમ ગુમાવી બેઠા છો ?? એવા કીયા
 હર્ગુણોથી તમે તાબેદારી ભોગવવા પોતાને ભાગ્યશાળી
 માનો છો ?? સ્વતંત્ર રહો. તમારા સ્વરાજ્યમાં સ્વધર્મ
 બુદ્ધિથી સ્વમાનપૂર્વક તમે સ્વતંત્ર જ સ્વાધિન તૃપ્તપદા-
 ત્મક શિવ સ્વરૂપ જ છો. તમે રાજકર્તા છતાં સાક્ષાત્
 યોગેશ્વર જ છો. તમે સર્વાધિકાર ભોગવતાં છતાં પણ
 નિર્મોહી ઈશ્વર છો. તમે વિદ્યા વિલાસી રહો. અવિદ્યા
 વિલાસરૂપ દેહાભિમાન છોડી દેહ મોહ માનના ગેડીદડાના
 સપાટે ન ચઢી તમારી સત્ય સ્થિતિના ભાનથી જાગૃત
 રહો તો તમે જ પોતે નર છતાં નારાયણ રૂપ છો, તમે
 જ પ્રજાના પતિ ગણપતિ સ્વરૂપ છો તમે જ પ્રજાના
 પીતા, પ્રજાપાલક છો. તમને રાજદંડ ધરાય છે. તે તમે
 જ મહાકાલ સ્વરૂપ છો. તમે જ રાજ અભિશિક્ત મહા-
 પુરૂષ છો રાજના રાજ, યોગીના યોગી, ત્યાગીના ત્યાગી,
 જ્ઞાનીના જ્ઞાની અને વ્યવહારીના વ્યવહારી સુઃક્ષિત પુરૂષ
 છો તમને પરમેશ્વરે જ નિર્માણ કરેલા છે. તમારી યોગ્યતા
 પ્રભુએ જ આપેલી છે. તમે ચારે વર્ણમાં અધિષ્ઠાતા છો.
 તમને ઈશ્વરાંશ જાણી સર્વ કોઈ નમસ્કાર કરે છે. તે તમે

પરમેશ્વરરૂપ છે. તો સર્વમાં પરમેશ્વરરૂપને જુઓ તો તમારી યોગ્યતાને કાળો હાથ કઢાપી લાગનાર નથી. તમે શત્રુ બુદ્ધિથી જ્યાં જોવા લાગશો તો તમને શત્રુ ઠામ ઠામ દેખાશે. તમે પોતાના જ શત્રુરૂપ છો તમે પોતાના જ મિત્ર રૂપ છો તમે પોતે જ પરમાત્મારૂપ છો પણ આ જ્ઞાન તમે કેમ સંપાદન કરતા નથી ? આ અમોઘ સિદ્ધિઓના યોગમાં તમે કેમ રમતા નથી ? તમે તમારું માન કેમ સાચવતા નથી ? ? બળથી, માનથી, મોટાઇ મેળવો તેના કરતાં પ્રેમથી અને નમ્રતાથી જે મોટાઇ મળે છે તે સર્વ વંદનીય જ છે. રાજ્ય તંત્ર સારી રીતે જાગૃતીથી સેવવામાં આવે તો તમારું સર્વ બળ તમારું જ જ્ઞાન અને ભક્તિ છે. અને તે તમેને સદાએ સ્હાયકારી થતાં તમારા ઉદયનો પાર રહેવાનો નથી. સૌ સૌ પ્રારબ્ધ યોગ જ છે. હિંદુસ્તાનમાં તમારા જેવા કોટયાવધી ખંડીયા કે ઘર તંત્રી કે ચક્રવર્તિ થયા. થઈ ગયા. નાશ પામી ગયા. તેમની રાજ્ય શાશન તંત્રની પદ્ધતિ કેટલીએક વખત પ્રજાને માન્ય અને કેટલીએક વખત પ્રજા વિરુદ્ધ આવી છે. છતાં જ્યારે તેમનો યોગ યોગ સંસ્કાર આવ્યો તે દીવસે ખરા બપોર જણાયા. અને તેવો યોગાયોગ આવ્યો કે તે રાજ્યકર્તાઓ ક્યાં ગયા, કેવી રીતે દય ગયા, અને અસ્ત વ્યસ્ત થયા. તેનો ચિત્તાર ઇતીહાસ જાણવાવાળા સમજે છે. પાંડવ કૌરવના વંશજો પણ ક્યાં ? ? તેમના ચક્રવર્તિ રાજ્યનું શું થયું ? ? તે પછી

છેલ્લામાં છેલ્લા દીક્ષીની ગાદીએ. અજમેરની ગાદીએ. પુનાની
 ગાદીએ. કેવા કેવા પુરૂષો થયા. મહેસુર, કોલાપુરમાં કેવા
 કેવા રાજાઓ થઈ ગયા. પણ તેમનાં ખંડેરાંનાં દર્શન પણ
 દુર્લભ હીસવા લાગ્યાં. વિજય નગરનું પ્રાદ્દાણી રાજ્ય ક્યાં
 દટાયું?? અરે!!! મોગલ ગયા, પેશ્વાઈ ગઈ. અંગ્રેજ
 થયા. અને વળી તેમનો અધર્મ અન્યાય વધતાં અને પુણ્યનો
 ક્ષય થતાં તે પણ જાય અને વળી હિંદુસ્તાન બીજા ધણીના
 તાબામાં રહે એ તો કાળચક્ર ફરતુંજ રહે છે. કોઈ અમર
 પાટો લખાવી લાંબું નથી. એક ગાદી ઉપર એક વંશ જાય
 ને બીજો વંશ દાખલ થાય. બીજો જાય ને ત્રીજો દાખલ
 થાય. એક અપુત્ર મરે અને બીજો આવે. એક નાલાયક
 ઠરે અને બીજો લાયક ગણાય. વળી તેનો પુત્ર વિદેશ વિચરી
 વિચરી મરે પણ ગાદી મળે નહિ. અને કોણનું કોણ
 લોગવે. અરે!! આ સંસાર ચક્ર વિચિત્ર જ સ્વરૂપ ધારી
 છે. માટે ક્ષત્રિય રાજપુત્રો!! અભિમાન ન કરો. રાજા
 રાવણનું પણ અભિમાન રહ્યું નથી. કૌરવ પાંડવોનું રહ્યું નથી.
 હરિશ્ચંદ્ર જેવા સત્યવાદી રહ્યા નથી. વેન અને નંદરાજા
 સરખા સ્થીર સ્થાયી રહ્યા નથી. તેઓની રાજકિર્તિ પ્રજાના
 અમર સુખને દીપાવનારી નીકળી તો તેમની કિર્તિનાં ગાણું
 આ કાળ પર્યંત ગવાય અને તેઓ નિર્બલ પરાધન વિષયી
 અહંકારી નીકળે તો તેમને કોઈ પણ યાદ કરતું નથી.
 અત્યારે પણ આ ગુજરાત કાઠીયાવાડમાં ધર્મિષ્ઠ ઉદાર ગણ્યતા

રાજાઓનાં ગાણાં ગવાય. “નામ રહંતાં ઠાકરો નાણાં
 નહિં રહંત; કિર્તિ કેરાં કોટડાં પાડયાં નહિ પડંત ”
 એ વાત તદ્દન સાચી છે. આ પૃથ્વી માંધાતાને પરણી હતી.
 પણ માંધાતા સાથે ગઈ નથી. બળી નથી. માંધાતાના અંત:-
 કાળમાં પૃથ્વીને બોલાવી કહ્યું કે હું ચક્રવર્તિ હોવાથી તમે
 મારી સ્ત્રીરૂપ થયાં છો. માટે મારી સાથે સહગમન કરો.
 ત્યારે પૃથ્વીએ જવાબ આપતાં હાસ્ય કરી કહ્યું કે, હે નૃપ-
 વર્ય !!! તમારા જેવાં હજારો નૃપતિ મને મ્હારી મ્હારી
 કરતાં મારા ઉપર જ બળી ખાખ થઈ મારામાં સમાયા છે.
 હું કોઈની સાથે ગઈ નથી. તેમ મને મારી કહેનારા મારા
 ધણી પણાનો દાવો કરનારા મને મુકીને ગયા છે. તેઓ
 મારા ધણી નથી. મારો ધણી તો એક સરજનહાર પરમા-
 ત્મા જ છે. મને મ્હારી મ્હારી કહે છે ત્યારે મને હાસ્ય
 આવે છે. કે આ મિથ્યા વલુરીયાં શાને માટે કરે છે. ? ?
 એમ વલવલતાં વલવલતાં એક દીવસ ડાચું ફાટી જશે. અને
 બહીલે મોંઠે એક ખુણે બળી ખાખ થશે. એવા શરીરના
 મિથ્યાભિમાનની મમતા વિચારનાર કેવડી મોટી ભુલ કરે
 છે. તે હવે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકશે. ઉદાર દાનવીર નૃપતિઓ
 પણ ગયા, અને પુણ્ય પરમાર્થ ઉજવલ કિર્તિરૂપ ગણાયા.
 અને કૃપણ, પ્રજા પીડક, અને હાય પૈસાના લોભી, મોજ
 કે શોખીન, જીવાન કે વૃદ્ધ, ડાકા કે શાણા. આ મહા
 કાળ ચક્રમાંથી કોઈ છુટ્યા નથી, છુટવાના નથી, અને છુટશે.

પણ નહિ. અને પ્રભુ પદને પામશે પણ નહિ. એતો નર
જુદા જ પાકી નીકળે છે !!! એવા દાનવીર ધર્મવીર, જ્ઞાન
વીર, ભક્તિ વિર, પરોપકારી વિર પુરૂષો તો માં દીકરા જ
જણે છે. ?

જનની જણે તો ત્રણ જણ, દાતા ભક્ત કે (વિર) શૂર,
નહિં તો રહે ભલે વાંઝણી મતી ગુમાવે નુર.

ખરેખર સાચું જ છે જરા ચક્ષુ ખોલી જોઈએ તો
આપણને આ સર્વ વાત યોગ્ય જ દેખાશે. મીથ્ય ભિમાનથી
પોતાના દેહ મહત્તાના ખાડામાં ડુબેલાને આ સાચી વાત
સાચી લાગશે જ નહિં. કેમકે મિથ્યા મોહના ચગડોળે
ચઢવાથી તેમના મગજમાં ચક્રી આવી ગઈ છે. તેથી ભ્રમી-
તજ છે. ખેર !!! કડવું પણ સ્વદેશ લાગણી પોતાના કનિષ્ઠ
બંધુઓની લાગણી, અને પવિત્ર બ્રાતાઓની લાગણી અને
દાઝથી પણ કહેવાય, તો ભલે !!! ક્ષમા ન કરો. ભલે પોતાના
હિતનાં વચન નમાનો. ભલે પોતાનું પોતે ન સંભાળો, ભલે
પોતે જાત્રત ન થાઓ. ભલે ગમે તેમ રગડો ચલાવો. પણ
તમારા ધન વેંલોગમાં સર્વ કોઈ ભાગ લેવા તૈયાર હો
રહેશે. તમો મિષ્ટાન્ન જમાડશો તો જમવા બધાએ આવશે.
તમો તેમને નાના પ્રકારથી સંતોષશો તો તમરાં બુંગળાં
કુંકશે. પણ તમારા પાપ કર્મમાં ભાગ લેતી વખત પુત્ર સ્ત્રી
દાસ. દાસી. નોકર, બંધુ કે પ્રજા કોઈ આગળ આવી ભાગ

લેશે નહિ. તો તમારે એકલાએ જ ભોગવવાનું છે. એ નિશ્ચય
 જાણો. જે આસ્તિક રહેશે તો પણ એજ દશા અને નાસ્તીક
 થતાં એમ કહેશે કે મને પાપ વળગતું નથી તો પણ પાપ
 તો કદાપી છુટવાનું જ નથી. એતો “કર્યા કમ ભોગ-
 વશે તેહ, વાવે તેવું લાણુશે તેહ ” એમાં તો શંકાજ
 નથી. પુણ્ય કરશે તમાં પણ કોઈનો ભાગ નથી.
 પુણ્યમાં તો સ્ત્રી કહેશે કે મારા ધણીના પુણ્યમાં અડધો
 અડધ ભાગ મારો પડશે કેમકે હું અર્ધાગના છું પણ એ
 તો હુનીયાંની વાતો-જે હૃદયમાં ધર્મ, દયા, ક્ષમા,
 ઉપકાર, ઉદારતા, સાત્વિકતા આદી સદ્ગુણોનું પરમાર્થ
 દર્શન હોય તેજ અંતરાત્મા તે પુણ્યનો પ્રકાશી છે, ખાટીનાં
 બધાં લુખાં લાડ છે એતો સત્યયુગી વિચારનું સત્યાનાશ
 જ વર્જ્ય છે. જેમ કડક તાણ અને સત્વર ગુણ કરનારી
 કડવી દવા તુરત આરામ કરે છે એવા આ કડવા વિચારો
 પણ અધિકારી ક્ષત્રિયપુત્રોને તુરત જાગૃતી આપનાર છે
 અને મરણ કાલની પથારીમાં પડેલાને ધનવંતરી ઉતરી
 આવતાં પણ ઉગારનાર નથી તેને તો આ અંથ વાંચતાં
 પોતાની હુર્જી ભરેલી દૃષ્ટિએ ગમે તેમ લાસે, તીરસ્કાર
 કરે, અભાવ રાખે, ન વાંચે, ગાળો લાંડે પણ નિશ્ચયથી
 તો આ જ સત્ય છે એમ જાણો ત્યારે જ તમારો અને
 દેશનો દીવસ ઘેર આવેલો જાણશો. સાચું બોલનારને
 શત્રુરૂપ માનનારની ખોટ નથી. પણ કડવા બોલા હીતકરને
 પરમાત્મારૂપ માનનારા કોઈ એકજ વિર હોય છે.

પ્રકરણ ૯ મું.

આવી સાચી વાત છે. તેથીજ ક્ષત્રિયપુત્રોએ પોતાના ગૃહ-સ્થાશ્રમના રાજતંત્ર વહુહાર કાળમાં પોતાની સુરક્ષીત પ્રજા પ્રત્યે પોતાનો રાજકંડ ન્યાય દર્શક જ ધારણ કરવો જોઈએ. અને પોતાની પણ યથાયોગ્ય જાગૃતી રાખવી જોઈએ.

આ ભારતવર્ષના પ્રજાપાલક રાજા તરીકે વેદધર્મની મર્યાદાએ ક્ષત્રિયપુત્રોને પ્રભુએ જ નિર્માણ કરેલા છે. એમ જાણવું. જેને વેદકર્મ મંત્રોથી ઉપનયનાદિક સંસ્કારો કરવામાં આવે છે. તેવા ક્ષત્રિય જાતીના પુરૂષોએ આ પોતાની પ્રજાનું ન્યાય પ્રમાણે પાલન કરવું જોઈએ. પરમાત્મા પરમેશ્વરનો પણ પ્રજાપાલક સ્વભાવ ગણાય છે. વેદમાં ત્વમેવ કેવલં ધર્તાસિ એવા આધારે પ્રભુ ! ! ! તમોજ આ સદ્દિના ધર્તા એટલે પાલન કર્તા છો. તે પોતાની સામ્રાજ્યસત્તાના ન્યાયરૂપે અંશાંશીભાવથી આ પૃથ્વીપતિ નૃપતિ ક્ષત્રીપુત્રો જ છો. પ્રભુની સર્વમાન્ય આજ્ઞા સર્વ જીવાત્માઓના આત્મા અને શરીરના સંબંધે રક્ષણ કર્તા છે ત્યારે તે સર્વ જીવાત્માઓના વ્યવહારના સમંધના માલમીલકતના વિ. બાહ્યતંત્રમાં રક્ષણ કર્તા રૂપ આજ્ઞા કરનાર તે પૃથ્વી-પતિ છે. એજ પ્રજા પાલક સ્વરૂપે પોતાની જ સત્તારૂપે પરમાત્મા જ પોતે ક્ષત્રિય સ્વરૂપે ઉત્તમ ધર્મ પ્રજાજનનું

બાહ્ય રક્ષણ કરે છે માટે જ ક્ષત્રિય પુત્રો જ પરમાત્માનો
અવતાર છે એમ જાણવું.

સોઽગ્નિર્મવતિ વાયુશ્ચ સોઽર્કઃ સોમઃ સધર્મરાટ્ ॥

સ કુબેરઃ સ વરુણઃ સ મહેન્દ્રઃ પ્રભાવતઃ ॥

આ પૃથ્વીપતિ ક્ષત્રિય રાજપુત્રો, અગ્નિદેવતા, વાયુદેવતા,
સૂર્યદેવતા, ચન્દ્રમાદેવતા, યમદેવતા, કુબેરદેવતા, વરુણ-
દેવતા, અને ઇન્દ્રદેવતા. આ આઠ લોકપાલ દેવતાઓના
સનાતન દિવ્યઅંશોના અલેહપણથી નિર્માણ કરી પરમેશ્વરે
પોતાના રૂપે સરજી ન્યાય આપવાને સમર્થ બનાવ્યા છે;
તેથી તેમનો પ્રભાવ પણ તેવો જ એટલે પરમેશ્વર સ્વરૂપ
જ જાણવો. એનો ગુપ્ત અર્થ એવો સમજવાનો છે કે, આ
નૃપતિ શત્રુઓને અગ્નિની પેઠે તપાવનારો છે. વાયુની પેઠે
પોતાના ન્યાયનો પ્રવાહ વહેવરાવનારો છે. સૂર્યની પેઠે
હરિદ્રતા અને પ્રમાદ રૂપી શીતનો હરનાર છે. ચન્દ્રમાની
પેઠે અમૃત દૃષ્ટિથી પ્રજાને શાન્તિ આપનાર છે યમનીપેઠે
સત્ય ન્યાય આપવાવાળો છે. કુબેરની પેઠે માણેક, મોતી,
સોના, રૂપાના કોશનો ભંડાર સંભાળવાવાળો છે. વરુણની
પેઠે અત્યંત ઉદારતાથી ધર્મ પ્રજાની તૃષ્ણા છીપાવનારો છે
અને ઇન્દ્રની પેઠે અધિપત્યપણાના મહાન યોગથી નાના
પ્રકારના વૈભવો અને રાજ્યછત્રને ધારણ કરનારો આ
ક્ષત્રિયપુત્ર નરેન્દ્ર સ્વરૂપ છે. એવી તેની પ્રભા લોક માત્રને
આંજનારી છે. જેથી આ નૃપતિના તેજ સામે જોવા કોઈ

પણ શક્તિમાન નથી. તો સ્હામું થવાને તો કોણ જ શક્તિ-
માન છે ? ? આવી રીતે દેવતાઓના સ્વરૂપથી રાજા કદાપી
પરાધીન કે તાબેદારી લોગવી શકતો નથી. એવી તેમની
અવહારીક ન્યાય નીતી દર્શક પદ્ધતિ રાગદ્વેષ રહીત વૃત્તિ.
સત્યતા શીલતા પ્રહ્લાયર્થ વિગેરેથી મહાન્ પ્રભાવથી ભરેલી
જ ગણાય છે. રાજા આલક હોય તો પણ મનુષ્ય રૂપ
ધારીને તેમની અવગણના કદાપી કરવી નહિ. કારણ કે તે
દેવ સ્વરૂપ જ છે. માત્ર નર રૂપથી તે અત્રે પૃથ્વીપતિ
છે. જેમ પ્રહ્લાનંદને સેવનારા જીવન્મુક્ત સંતપુરૂષો મનુષ્ય
દેહધારી જણાતા હોય તો પણ તે અવગણના કરવારૂપ
નથી કેમકે તે જ સાક્ષાત્ પ્રગટરૂપ શરીરધારી ગણેા કે
ન ગણેા પણ પરમાત્મા જ છે. તેમ નૃપતિને બાણવું
જોઈએ આમ છતાં ક્ષત્રિયપુત્રોએ કાર્યનો, શક્તિનો, દેશનો,
કાળનો, વિચાર કરીને જ પોતાનો રાજધર્મ સિદ્ધ કરવા
અનેક સ્વરૂપો ધારણ કરી ચાલવું જોઈએ.

तस्यार्थे सर्व भूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम् ॥

ब्रह्मतेजोमयं दंडमसृजत्पूर्वमीश्वरः ॥

એવા ઉપનયનથી દ્વિસંસ્કાર જન્મ દિ જ રૂપ મહાન્
અધિકારને પ્રાપ્ત થયેલા ક્ષત્રિય રાજપુત્રને માટે પન્મેશ્વરે
જ-સર્વ પ્રાણીઓ અર્થાત્ સર્વ જીવાત્માઓના સંરક્ષણરૂપ
પ્રહ્લાત્તેજોમય, સ્વધર્મ સ્વરૂપ આ રાજદંડને ઉત્પન્ન કરી
તેમને સોપેલા છે. આ રાજદંડની સત્તાથી અને રાજદંડના

ભયથી સ્થાવર જંગમરૂપ તેના રાજ્ય નીચે વસતા સર્વ પ્રાણીઓ પોતપોતાના યથાવિધિ પ્રારબ્ધ વૈભોગોનો ફડા પ્રકારે ઉપયોગ કરી શકે છે. તથા યાવત્ પ્રાણીઓ સ્વ-ધર્મમાંથી પતિત થઈ શકતા નથી. તે રાજદંડ જ રાજ છે તેમ રાજા એજ રાજદંડ છે. આ રાજદંડજ સર્વ પ્રજાને શિક્ષા કરે છે. તેમ સર્વ પ્રજાનું અધર્મમાંથી તથા ભયમાંથી રક્ષણ પણુ કરે છે. સૌ જગત સુધં જાય પણુ આ રાજદંડ સદાએ જાગૃત છે. માટે ધર્મ શાસ્ત્રના નેતા જનો આ સ્વધર્મચરણમાં સર્વોપયોગી આ રાજદંડને જ પ્રમાણરૂપે અંગીકારે છે. તેથી જ યથા રાજા તથા પ્રજા આ ન્યાય વર્તાય છે. રાજા તે દંડ સ્વરૂપ હોય તો પ્રજા પણુ તેજ ન્યાયને માનવાવાળી છે જ છે. જો રાજા અન્યાયી અસતવાદી હોય તો પ્રજા પણુ અન્યાયી પ્રપંચી અને અનૃતવાદી જ હોય છે. એટલા જ માટે ધર્મશાસ્ત્રકાર જણાવે છે કે-

સમીક્ષ્ય સઘૃતઃ સમ્યક્સર્વા રંજયતિ પ્રજાઃ ॥

અસમીક્ષ્ય ધર્મીતસ્તુ વિનાશયતિ સર્વતઃ ॥

એટલાજ માટે સંપૂર્ણ સ્વધર્મ મર્યાદાનું પાલન કરી સત્યતાથી, ન્યાયથી પવિત્રતાથી, પ્રહયથીદિક સેવનથી, પ્રજાપાલક, દયા, ઉદારતા, ક્ષમા, સંતોષથી અને અનેક રીતની પ્રમાણીકતાથી. ક્ષત્રિયપુત્રોએ આ રાજદંડ વિચાર-પૂર્વક ધારણ કર્યો હોય. તો તે સર્વ પ્રજાને પ્રીય, પ્રજા

રંજન કરનારો છે એટલે પ્રજાને સંતોષ પમાડનારો છે.
 અને સર્વ રીતે પોતાની અભિવૃદ્ધિ કરનારો છે. પરંતુ જે
 લોકોને ખાતર માન અભિમાન મોહને ખાતર, પ્રપંચ દંભ
 પાખંડ છળકપટ વ્યભિચાર અનૃતને ખાતર વૈભવાદીકના
 શોખને ખાતર, આ રાજદંડ ધરાયતો પોતાના કુલનું, પુત્ર
 પૌત્રનું, લક્ષ્મીનું, સુખનું, આનંદનું, અને પોતાની પ્રજાનું,
 તેમ અધિકાર સત્તાનું, નિંકદન કરનારોજ જાણવો જોઈએ.
 જે સત્યમર્યાદાનો, ન્યાયનો, રાજદંડ ન હોય તો પ્રથમતઃ
 ખલવાન (નોકરશાહી) પુરૂષો ગરીબ માણસોને તદ્દન છુંદીજ
 નાખે છે અધિકારીઓ પ્રજાને ચુસી ચુસી દબાવી દબાવીને
 છુંટી ખાય છે. રાજ્યસ્થિતિ અતોબ્રષ્ટ તતોબ્રષ્ટ થઈ જાય
 છે—અન્યાય, પ્રપંચ, છળકપટ, વિગેરે અનેક અપરાધો
 રાજ્યમાં ઉત્પન્ન થવા પામે છે. બ્રહ્મહત્યા સ્ત્રીહત્યા, ખાલ-
 હત્યા વિધવાગમન વ્યભિચારાદિક વધતાં પાપનો પુંજ
 ઉત્પન્ન થાય છે. તેનો સર્વભાર રાજદંડ ધારકની અયો-
 ગ્યતાજ ગણાય છે. માટે ક્ષત્રિયપુત્રોએ બહુજ જાગૃત રહી
 રાજદંડ ધારણ કરવો. સતિ સ્ત્રીને જેમ અગ્નિ કે પરી-
 તાપી વ્યભિચારી પુરૂષો સતાવી શકતા નથી. તેમ પરમ
 પવિત્ર ધર્મ જાગૃતીવાન સત્યવાદી જીતેન્દ્રિય પ્રમાણીક
 દયાવાન ક્ષમાવાન નિર્દોષી ઉદારતાવાન. યજ્ઞકાર્ય કરનાર
 નિરંજીમાની, નિર્મોહી ન્યાયી ક્ષત્રિય નૃપતિને આ રાજદંડ
 કદાપી પણ દુઃખ કષ્ટ કે ભય આપી શકનારજ નથી. તેમ

ન્યાય અસત્ય. અપવિત્રતા. આદી દુષ્ટોનો સત્વર વિનાશ
 થી જાય છે. જેમ બ્રહ્મદંડ બ્રાહ્મણને પ્રાપ્ત છે-એમ
 રાજદંડ ક્ષત્રિયોને પ્રાપ્ત છે. પૂર્ણ પ્રતાપી જીતેન્દ્રિય.
 અત્યવાદી, દયાવાન ક્ષમાવાન તપશ્ચર્યાવાન. અઢોધી બ્રહ્મ-
 વેદાપૂર્ણ જીવન્મુક્ત સંતયોગી બ્રાહ્મણજ આ બ્રહ્મદંડ
 ધારણ કરી શકે છે તેમ તેવાજ નિશ્ચયવાળા ક્ષત્રિય નૃપતિ
 વિત્ર હોય તેજ રાજદંડ ધારણ કરી શકે છે એવો એક
 અખલો વસિષ્ઠ અને વિશ્વામીત્રનો છે. શ્રીવસિષ્ઠજીમહારાજ
 જીવન્મુક્ત પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ યથાયોગ્ય પુરૂષ હતા. તેથી
 મની પાસે બ્રહ્મદંડ હતો. વિશ્વામીત્ર ક્ષત્રિયનૃપતિ હતા.
 અને અત્યંત તપશ્ચર્યાથી પોતે બ્રાહ્મણ સ્વરૂપ થવા ઇચ્છતા
 હતા. પણ ક્ષત્રિયઓનો કેટલોએક રાજબીજત્વનો સ્વભાવ
 બ્રાહ્મણના બળને પહોંચી શકતો નથી. તેથી જ્યાં સુધી તે
 બ્રાહ્મણના બ્રાહ્મણપણાને અનુસરે નહિં ત્યાં સુધી તે ક્ષત્રિયજ
 હતા. તેથી વસિષ્ઠ મહારાજ ઘણી વખતે તેને રાજર્ષિ
 હેતા હતા. તેથી તેમને અપમાન લાગતું હતું અને
 હેતા માનતા કે આટલી આટલી તપશ્ચર્યાથી પણ
 બ્રહ્મર્ષિ કહેવાતો નથી અને મને વસિષ્ઠજ રાજર્ષિ
 કે છે તેથી માહાન ક્રોધથી વસિષ્ઠજના સો પુત્રો તેમણે
 મારી નાખ્યા. અતે એક વખત શરદપૂર્ણિમાની નિર્મલ
 રાત્રીએ વસિષ્ઠને મારવાનો નિશ્ચય કરીને વિશ્વામિત્ર હાથમાં
 રાક્ષ લઈ વસિષ્ઠની પર્ણિકુટી પાછળ સંતાઈ રહ્યા. રાત્રીના

સમયે નિર્મલ ચન્દ્રમાની રાત્રીમાં વસિષ્ઠજી ખીરાજ્યા હતા. તે વખતે પોતાનાં ઋષિપત્નીએ કહ્યું કે હે સ્વામી ! ! ! આજની રાત્રી કેવી નિર્મલ જણાય છે. ! ! ! તેના જવાબમાં વસિષ્ઠજીએ કહ્યું કે હે સાધ્વી ! વાહ ! ! વાહ ! ! જેવું શ્રી વિશ્વામીત્રના તપનું તેજ નિર્મલ છે તેવી આ ચન્દ્રમા અને રાત નિર્મલ છે પોતાના તપનાં વખાણ પોતાના મનથી માનેલા વસિષ્ઠ જેવા શત્રુના મુખથી નીકળતાં જોઈ વિશ્વામીત્રના હૃદયમાંથી શત્રુભાવ અને ક્રોધ તુરત ઉતરી ગયો. શસ્ત્ર ધરેલા હાથે સામા આવી વસિષ્ઠજીને સાષ્ટાંગ દંડવત કરી પગે લાગ્યા. અને અપરાધની ક્ષામ્યતા માગી. તે વખતે વસિષ્ઠજીએ કહ્યું આવો બ્રહ્મર્ષિ-આ વખતે બ્રહ્મર્ષિ કહેવાનો અર્થ એવો કે. તપશ્ચર્યાવાન છતાં ક્રોધ અને શત્રુતા જેના હૃદયમાં ચંડાળ રૂપે વાસ કરી, બ્રહ્મધાતીક બનાવે એવાને બ્રહ્મર્ષિ કેમજ કહેવાય ? પણ જ્યારે તે નીકળી જતાં વિનય વિવેક બુદ્ધિથી શત્રુભાવ છુટતાં, ક્રોધ છુટતાં, પરમ પ્રેમસ્વરૂપ હૃદયની સ્વચ્છતા થાય ત્યારે તેના તપનું તેજ પ્રભારૂપ ખીલે.

જ્યારે તેવો સ્વભાવ થયેલો વસિષ્ઠજીના જાણવામાં આવ્યો ત્યારે જ તેમણે તેમને બ્રહ્મર્ષિ કહ્યા. વિશ્વામીત્રે પુછ્યું. તમોને મેં ઘણા શ્રાપ આપ્યા પણ તમને એક પણ કેમ ન લાગ્યો ? તેના જવાબમાં વસિષ્ઠ કહેવા લાગ્યા કે. મારા સો પુત્રોને તમોએ માર્યા છતાં મને તમારા ઉપર વેર આવ્યું

નથી. તેમ તમને શત્રુરૂપે મેં જોયા નથી. એવું જે મારા
 પ્રહ્લ્લસ્વરૂપના સહર અભેદ અદ્વિતીય જ્ઞાન ભક્તિના પુર્ણ
 બળરૂપ પ્રહ્લ્લદંડ (પ્રહ્લાસ) મારી પાસે છે. તેથી તમારા
 આપેલા શાપો મને દગ્ધ કરી શક્યા નહોતા. વા તમારી
 પાસે રહેલા રાજદંડનો ત્રાસ ભય પણ મને લાગતો નહોતો.
 હવે તમે ક્રોધને જીતી શક્યા છો. શત્રુત્વને જીતી શક્યા
 છો. તમારામાં પ્રહ્લ્લત્વને યોગ્ય વિનય વિવેક નમ્રતા અને
 સત્યતાએ વાસ કર્યો છે. આજ તમને પોતાના દુર્ગુણો
 સમજવા લાગ્યા છે, તમે અપરાધની ક્ષામ્યતા ધ્રુવો છો.
 અને પ્રાહ્લ્લણેને શીરોમણી માનો છે. આવા તમારા પ્રભુ
 તુલ્ય, પ્રાહ્લ્લણ તુલ્ય, સ્વભાવને ધારણ કરવાના યોગથી તમે
 પ્રહ્લ્લર્ષિ થયા છો અને આજથી તેજ સદ્ગુણોને યોગે
 પ્રહ્લ્લદંડ તમારી પાસે પણ નિવાસ કરશે. હવે શિક્ષા કર-
 વાનો રાજદંડ ત્યાગ કરો. અને શત્રુને પણ શિક્ષા ન
 કરવા યોગ્ય પ્રહ્લ્લદંડ ધારણ કરો. અપરાધીઓના અપ-
 રાધના રૂળરૂપ રાજદંડને છોડો અને અપરાધી જાણતાં
 છતાં તેનો બચાવ કરી અભય આપવારૂપ પ્રહ્લ્લદંડને ધારણ
 કરો. પ્રાહ્લ્લણત્વને છાજતા. સદ્ગુણો અને ન્યાય નીતીને
 ધારણ કરવાથી આ રાજદંડ પણ પ્રહ્લ્લદંડનું
 રૂળ આપે છે. પ્રહ્લ્લદંડ આગળ રાજદંડનો કથો
 હિસાબ નથી. એવી પવિત્ર મર્યાદા સેવનાર નૃપતિઓ
 રાજદંડ ધારણ કરીને પણ પ્રહ્લ્લદંડના ધારક જીવન્મુક્ત

યોગીના પરમપદને પામેલા છે. અને હાલ પણ સમજે તો પામે. શત્રુનો રાજદંડથી પરાજય કરવો તેના કરતાં શત્રુના ઉપરની શત્રુતાવટ છોડી અભય આપવાથી પરાજય કરે તે શ્રેષ્ઠ છે. ક્રોધ, બલ, હિંસા આદી અનેક માનસિક શસ્ત્રોથી વિજય મેળવવો તેના કરતાં નિર્મલ ન્યાય, સત્ય વાણી, મૈત્રતા, ક્ષમા, દયા આદી સદગુણોના અહિંસક પરાક્રમથી વિજય મેળવવો શ્રેષ્ઠ છે. ચાર પુરૂષોને ત્રાસ આપી શરણુ રાખવાને બદલે તેમને સદ્વિદ્યા સદ્બોધદ્વારાએ ક્ષમા આપી. ઉદયમે વળગાડી. ઉપકાર કરી. તેમની ચેરબુદ્ધિ તબવી શરણુમા રહેવાની ઈચ્છા કરતા કરવા એ વધારે બળવત્તર છે. પ્રજાને મહાન મોટા ત્રાસદાયક કરોથી વિધી નાખી પોતાનો બળનો તર કરવાની બુદ્ધિ કરતાં પ્રજાના વ્યવહારમાં લાભદાયક પ્રજાને સુખદાયક અને પ્રજાને જોઈતાં સાધનો વડે પડતી અડચણોમાંથી બચાવવા રક્ષણમાં સ્હાનકારી બની. ઉદયમેની ખીલવણીથી પ્રજાને સંતાપ આપવા રૂપ ક્રિયાનો બળનો તર કરો. તો તે ધનનો બળનો પણ તર કરશે. અને પ્રજા આભાર માનશે એવો રાજદંડ તે અશક્યદંડજ છે. એવા અદ્ભુત ઈન્સાફી દયાલુ રાજાઓ જનક રાજાની અને રામચન્દ્રની પેઠે સર્વ લોગ લોગવતાં પણ મુક્તજ છે.

જે નૃપતિની મતિ દ્વિજ સંસ્કાર રહિત અને ધર્મ શાસ્ત્રના અધ્યયનથી રહિત. કેવળ દેહાધ્યાસી હોય. તે

રાજા ઠંડની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરી શકતા નથી. તેથી રાજા રાજધર્મથી બ્રહ્મ થાય છે. અને તેજ રાજઠંડ તેમનેજ પરિતાપી થાય છે.

બ્રાહ્મણાન્પર્યુપાસીત પ્રાતરુત્થાય પાર્થિવઃ ।

ત્રૌવિદ્ય વૃદ્ધાન્વિદુષસ્તિષ્ઠેતેષાં ચસાસને ॥

ક્ષત્રી નૃપતિએ પ્રભાતમાં ઉઠીને સ્નાન સંધ્યા ઝંકાર પંચાયતન દેવ પૂજાથી પરમેશ્વરની ઉપાસના કરીને વેદ વિદ્યા વડે શ્રેષ્ઠ એવા વિદ્વાન અને વૃદ્ધ બ્રાહ્મણોની સેવા કરવી. અને તેમની આજ્ઞા માન્ય કરવી. જો કે નૃપતિ પુત્રો સ્વભાવીક બુદ્ધિવડે અને અર્થ શાસ્ત્રાદિકના જ્ઞાનવડે કેળવાયેલા હોય. તોપણ તેઓએ વિદ્વાન બ્રાહ્મણો પાસેથી નિત્ય વિનય, વિવેક, નમ્રતા, વિગેરે બ્રહ્મચર્યથી થતો લાભ, જીતેન્દ્રિય પુરૂષોના વિજયો, સત્ય બોલવાથી થતા ફાયદાઓ હયા ક્ષમાથી થતી સહકિર્તિ, નીરભીમાનથી મળતી યોગ્યતા, વિગેરે જાણવું. જે રાજા આમ વિવેક અને મર્યાદાઓ સંભાળે છે. તે નૃપતિને કદાપી પણ હાની પહોંચતી નથી.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

અવિનય રૂપથી બ્રાહ્મણોનું અપમાન કરવાવડે વેન રાજા તીર-સ્કારને પામ્યો હતો અને આખરે તેને પ્રજાએ મારી નાખ્યો હતો. નહુષ રાજા ઈન્દ્ર થયો હતો અને

હંદ્રપદના અભિમાનથી સપ્તર્ષિઓનું અપમાન કરતાં શાપ
દીધો હતો અને સ્વર્ગથી બ્રહ્મ થઇ સર્પરૂપે હીમાલયમાં
નવાસ કરવો પડ્યો હતો. વિગેરે દાખલાઓ પુરાણોમાં
મેં જુદા છે તટલાજ માટે વિનય શીખવોજ જોઈએ.

ત્રૈવિદ્યેભ્યઃ સર્વાં વિદ્યાંદણ્ડનીતિં ચ શાશ્વતીમ્ ॥

આન્વિક્ષિકીં ચાત્માવિદ્યાં વાર્તારંભાશ્ચ લોકતઃ ॥

ત્રણ વેદને જાણવાવાળા વિદ્વાન બ્રાહ્મણોની પાસેથી
ત્રણ વેદનું અધ્યયન કરવું. દંડનિતિ જાણાવનાર રાજ-
નિતિજ્ઞ પુરૂષ પાસેથી દંડનિતિનો અભ્યાસ કરવો. જે
ધન યોગ ક્ષેત્રરૂપ અચલ રહે એવા સદ્વર્તનના નિયમ-
પૂર્વક ધનાદિક મેળવવા અર્થશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો.
મીઠ્યા કુતર્ક અને વિનાશ લાવનારાં પરીણામોથી ભરેલા
કુતર્કો કે અવિચારી અનુમાનોરૂપ કુતર્કોનો ત્યાગ કરી ન્યાય,
વિનય, વિવેકથી ભરેલાં શાસ્ત્ર વિહિત તર્કોને માટે તર્ક
વિદ્યાનો અભ્યાસ કરવો. બ્રહ્મવેત્તા જીવન્મુક્ત સંત
યોગેશ્વર મહાત્માઓ પાસેથી પોતાના આત્મ કલ્યાણને
માટે બ્રહ્મવિદ્યાનો અભ્યાસ કરવો. તેમ જ વ્યવહાર
કુશળ પુરૂષોથી ખેતીવાડીનો, વ્યાપારાદીકનો, પશુપાલનનો,
ઉદ્યોગ હુન્નરની વૃદ્ધિનો, પ્રજાને લાભદાયક કળા કૌશલ્ય-
તાનો વિગેરે પોતાની પ્રજા અને પોતાને જેમાં વધારે
સુખી રહેવાય. એમ જુદા જુદા વિષયો રૂપનો પણ અભ્યાસ
કરવો.

इन्द्रियाणां जयेयोगं समातिष्ठे दिवानिशम् ॥

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥

પોતાની ઈન્દ્રિયોને પોતાને વશ રાખવા માટે નૃપતિ કુમારોએ વા ક્ષત્રિય પુત્રોએ પોતાના જ કલ્યાણને માટે જીન-નીશ પ્રયત્ન ચાલુ જ રાખવો જોઈએ. કેમકે જીતેન્દ્રિય રાજા પોતાના આત્મ પ્રકાશ બ્રહ્મચર્યના બળથી પ્રજાને પોતાને પ્રેમવશ રાખે છે. અને શત્રુઓ પણ તેના સામું જોઈ શકવા શક્તિમાન થતા નથી. હવે ચાહે પૃથ્વીપતિ રાજા મહારાજા હોય કે નાના ગામ ગીરાસના ઠાકોર, ભાયાત, હોય કે ધરધણી ક્ષત્રિય હોય, છતાં ધર્મશાસ્ત્રની મર્યાદા તો સર્વને માટે એક સરખી જ જાણવી જોઈએ. રાજાઓએ વા ક્ષત્રિય પુત્રોએ પોતાના કલ્યાણને માટે અથવા પોતાની પ્રજાના અભ્યુદયને માટે અથવા સ્વદેશોન્નતિને માટે (એક રાજાનું જોઈ બીજા નૃપતિઓ પણ તેવો સુધારો કરવા લક્ષ રાખે) વા પોતાના પુત્ર કુટુંબ સહોદરને માટે ધર્મ-શાસ્ત્રની મર્યાદા પ્રમાણે પોતાનું વર્તન રાખવું જોઈએ. સ્વધર્મ એ બળવાન બનાવનાર તત્વ છે.

ધર્મ શબ્દનો શાસ્ત્રાર્થ જોતાં જણાય છે કે, ધૃત્વ ખાતુનો અથવા ધારણ કરવું એવો થાય છે. એ અર્થ સાથે મદ્ પ્રત્યય લાગવાથી ધર્મ શબ્દ સિદ્ધ થાય છે. મીમાંસા-કારનું વચન છે કે નોદના લક્ષણોર્ધ્વો ધર્મઃ ॥ વેદના વિધિ-રૂપ મંત્રોથી લક્ષણા પૂર્વક જે અર્થ પ્રેરાય છે. તે ધર્મ છે.

દ્રવ્ય (પદાર્થ) ગુણ, અને કર્મ તે ધર્મનાં સાધનો છે. અર્થાત્ વેદ વિધિનાં જે કર્મો તે ધર્મ કહેવાય છે. વેદમાં જેનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો હોય તે લક્ષણો કે તે વર્તનવાળો કે તે કર્મોવાળો તે ધર્મ કહેવાય નહીં. એમાં ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એ ચારેનો સમાવેશ થાય છે.

વળી વૈશેષિક દર્શનકારે યતોમ્યુદય નિશ્રેયસ સિદ્ધિઃ સર્વમ્ ॥ જે વેદની મર્યાદાવાળા પોતાના શરીર વ્યવહારના વર્તનથી, અભ્યુદય એટલે ઉન્નતિ-એમાં બધી પ્રકારની ઉન્નતિનો સમાવેશ થાય છે. જેમ વેદ કર્મોની ઉન્નતિ-સાત્વિક કર્મોની ઉન્નતિ-ધન ધાન્યની ઉન્નતિ-પૂત્ર પોત્રાદિકની ઉન્નતિ-પ્રજાની ઉન્નતિ આદિ નાના પ્રકારના સુખની ઉન્નતિ સ્વદેશની ઉન્નતિ-એ પ્રમાણે શરીરને જે જે પ્રકારે સાધનીભૂત જણાય તે તે પ્રકારની ઉન્નતિ થાય. (દીનપરદીન ઉદય કાળ જ દેખાય) તથા નિશ્રેયસ એટલે-કલ્યાણકારી ભાવ એટલે શરીર સાધન સુખની ઉન્નતિ સાથે આ પોતાના જીવાત્માનું સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા જ છે. આ સર્વ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે અને તે સત્યજ્ઞાનમનંતંબ્રહ્મ આ શ્રુતિથી અને તથી પણ પરે.

યતો વાચો નિર્વર્તેતે અપ્રાપ્ય મનસાસહ ।

આનંદં બ્રહ્મણો વિદ્વાન્ ન વિમેતિ કદાચનેતિ ॥

આ શ્રુતિના પ્રમાણભૂત જીવ કે ઈશ્વર કે માયા કે શરીર કે જગત આદિ દૃશ્યાદૃશ્ય કંઈ પણ નહિં. અર્થાત્

વાણીમાં આવતાં અને મનવડે કહ્યાતાં યાવત સ્વરૂપો લક્ષ પામે છે. અવશેષમાં અવશેષ અને પૂર્ણમાં અવશેષ જે રહે તે સ્વ સ્વરૂપ પરમાત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે. તેને જાણીને નિર્ભય થાય છે. એ પ્રમાણનું સત્ય સ્વરૂપનું, જ્ઞાન સ્વરૂપનું, અને અનંત સ્વરૂપનું જે જ્ઞાન તે જ નિશ્ચેયસ છે.

આમ જે પ્રકારથી એટલે શરીર તરફથી અભ્યુદય અને જીવાત્માતરફથી નિશ્ચેયસ. એમ જે વેદ વિધિની લક્ષ-જ્ઞાના મર્મ વિચારનો જે પ્રમાણ માર્ગ બતાવનાર તે જ ધર્મ છે.

સારી રીતે યાદ રાખવું ઘટીત છે કે ધર્મ મયાદા પાલન કરવાથી શરીર નિદદ અને લાંબુ આયુષ્ય ભોગવતું રોગ રહિત રહી શકે છે. ધન ધાન્યાદિક પશુ પુત્રાદિક પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થાય છે, વેદ કર્મોનું બળ વૃદ્ધિ પામતાં સકામ કર્મનો વિલય કરી નિષ્કામ બ્રહ્માર્પણ ભાવના વધે છે અને પોતાની, પોતાની પ્રજાની, અને આખરે સ્વદેશની ઉન્નતિ થાય છે. હૃદય બળવાન બને છે. બુદ્ધિ સાત્ત્વિક, અને અર્થ મર્મના ગુપ્ત તત્વો જાણવાવાળી થાય છે. બ્રહ્મચર્ય પાળવાની ઈચ્છા થાય છે. દયા, ક્ષમા, ઉદારતા, સહનશીલતા, પરમાર્થતા પ્રમાણીકતા વધે છે. નમ્રતા, વિવેક, વિનય આદીનો પ્રકાશ થાય છે. વિદ્વાન બ્રાહ્મણો અને સંત યોગી સંન્યાસી બ્રહ્મચારી વિગેરે જ્ઞાનનિષ્ઠ પુરુષોમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. દેહના સુખનો નાશ કરનારી વિષય વાસ-

નાઓ અને અજ્ઞાનનો સમૂળો નાશ થાય છે. પવિત્રતા તપ, વ્રતના આચરણથી પ્રહ્લવિદ્યા તરફ સાચો દૃઢ વિશ્વાસ બેસે છે, અને જીવ પ્રહ્લની ઐક્યતાના અલેહ યોગમાં રમવા સદૃશ સંત પરમાત્મામાં પ્રેમભાવના પ્રગટ થાય છે. અને અંતે એકંદર જીવન્મુક્તતાનો અનુભવ કરાવે છે એવો એક માત્ર ધર્મ છે. ધર્મ શાસ્ત્રના જાણકાર વિદ્વાન મહાત્માઓ અગર પ્રાહ્લણો જે માર્ગ બતાવે તે જ ધર્મ કહેવાય છે. જેઓ રાગદ્વેષ રહિત હોય તે જ સંત કહેવાય છે. અને તે જ વિદ્વાન છે. શાસ્ત્રો પુરાણો આદિના અભ્યાસથી વિદ્વાન નથી, પણ તેમાં લખ્યા પ્રમાણે પોતાનું વર્તન રાખે તે વિદ્વાન છે. નિરાલમ્બોપનિષદમાં વિદ્વાન શબ્દની વ્યાખ્યા કરી છે કે, સર્વોન્તરસ્થં સર્ચ્છિદ્રૂપં પરમાત્મનં વૈત્તિ સવિદ્વાન્ ॥ શ્રુતેઃ ॥ સર્વ જીવાત્મા સ્વરૂપના અંતરમાં સત્ પ્રિય રૂપ આનંદધન પરમાત્માને જે જાણે છે અને તેવી રીતે સર્વદા પોતાનું વર્તન રાખે છે. તે જ વિદ્વાન છે. એટલે વિદ્વાન શબ્દથી પ્રહ્લવેતા સંત જ વિદ્વાન છે. બાકી તે ધર્મ શાસ્ત્રનો બોધ કરે પણ તેમનાથી તે વર્તનમાં મુકાય નહીં તે પદત પાંડિત જાણવા જોઈએ. ધર્મ શબ્દના અર્થથી મેઘાતિથિ પણ જાણાવે છે કે ધર્મલક્ષણ-આર્થો ન લોકાવગમ્યઃ શાસ્ત્રૈકગોચરોયમ્ ॥ ધર્મરૂપ પદાર્થ કોઈકે માર્ગ વિચારથી જાણવામાં આવતો નથી, માત્ર એક શાસ્ત્ર પ્રમાણથી જ જાણવામાં આવે છે. કૌકિક પ્રમા-

જુનો આશ્રય લેનાર તે વિદ્વાન ધર્મિષ્ઠ ગણાય નહિ. પ્રભુ શાસ્ત્ર પ્રમાણથી જે માર્ગ સત્ય છે તે પ્રમાણે વર્તન ચલાવવાથી તે ધર્મિષ્ઠ કહેવાય છે તે જ વિદ્વાન છે. તે જ પ્રાજ્ઞાણ છે તે જ સંત જીવન્મુક્ત છે.

અત્યારે તો આ ધર્મ શબ્દનો આધુનિક વિદ્વાનો “કરજ” એવો અર્થ કરે છે—એનો શુદ્ધ ગુજરાતી શબ્દ કર્તવ્ય કહેવાય, તો કર્તવ્ય એટલે કર્તાભાવનાથી કરાયેલું કર્મ—તે કર્તવ્ય છે. એટલે આવો ટુંકો અને અવિધિરૂપ અર્થનો વિચાર હૃદયમાં ઠસાવવાથી તે ધર્મ શબ્દના અર્થમાં સમાવેશ કરી શકતો નથી. કર્તાપણાની ભાવનામાં દેહોહું બુદ્ધિ રહે છે. અને તેવા દેહોહું બુદ્ધિના કર્તાપણાના કર્મમાં રહેલો અકર્મ યોગ બદલાઇને વિકર્મ ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. કર્મ પ્રદ્યાર્પણ કરવાને શાસ્ત્ર મર્ચાદા છે. કૃણની અપેક્ષા રાખીને કર્મ [કર્તવ્ય] કરાય છે તે સકામ થતાં પરમેશ્વરાર્પણ અણુ ન ગણાતાં લૌકિક કહેવાય છે. જેથી કર્તાપણાની ભાવનાનું તે કર્મ—તે ધર્મ સ્વરૂપ નથી જ નથી. શાસ્ત્ર પ્રમાણરૂપ એટલે પ્રદ્યાર્પણ થતું કર્મ તે કર્તવ્ય રૂપ નહિ. એટલે ધર્મનો અર્થ કર્તવ્ય અથવા કરજ ગણાય જ નહિ. કરજ એટલે કર્તવ્ય તે જીવન્મુક્તો અહંકારી ભાવ છે.—અને ધર્મમાં તે ન હોયો જોઇએ. પ્રભુથી આજ્ઞારૂપ જે કર્મ—તે પ્રભુ કૃપારૂપ અભ્યુદય દર્શાવે. અને અંતે તે નિશ્ચેયસ એટલે મોક્ષ પણ સમ-

જાવે. એવાં જે કર્મો-અર્થાત્ શાસ્ત્ર પ્રમાણરૂપ કર્મો તેજ ધર્મ સ્વરૂપ છે એમ વિદ્વાનો માન્ય કરે છે.

જે માર્ગે પોતાનો શરીર વ્યવહાર ચલાવતાં અને આત્મા પરમાત્માની ઐક્યતા સાધતાં ઉન્નતિ અને મોક્ષ થાય. તેજ જો ધર્મનો સાચો અર્થ-હોય તો જીવાત્માઓ પોતાની આપે પોતાની ઈચ્છામાં આવે તેવા કર્તવ્યોને ધર્મ માને નહિં. એવો સ્પષ્ટ અર્થ થાય છે-આ ઉપરથી પોતાના મોક્ષ અર્થને ખપનાં દયા, ક્ષમા, સત્ય, ન્યાય પ્રમાણીકતા, સાત્વિકતા, આદી શાસ્ત્રોમાં વિધિરૂપ વર્ણવેલાં કર્મો સેવે, તેમ જેને શાસ્ત્રાએ માન્ય કર્યાં નથી એવાં અવિધિનાં કર્મોનો ત્યાગ કરે. કરેલાં શાસ્ત્રવિધિનાં કર્મોને બ્રહ્માર્પણ કરે. તો તે ઉન્નતિરૂપ પણ થાય. અને મોક્ષરૂપ પણ થાય. તો તે ધર્મ કહેવાય. એમ સમજવું જોઈએ.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

આવો. બરાબર અર્થ સમજીને શાસ્ત્રમાં કહેલા માર્ગે જ જવું જોઈએ. પોતાના ઈચ્છીત મન મંતવ્ય માર્ગે જવું એ શાસ્ત્રમાર્ગ કહેવાય જ નહિં. અને તેથી પોતાની મેળે ગમે તે રીતે પોતાનું કર્તવ્ય બજાવતાં ઉન્નતિ પણ થાય નહિં. અને મોક્ષ માર્ગ પણ શિદ્ધ થાય નહિં.

પોતાના સ્વાર્થ કર્ત્તવ્યમાં તો અધર્મને પણ ધર્મ
 મનાય, અન્યાયને ન્યાય ધર્મ મનાય, અનિતિને નિતિ
 ધર્મ મનાય, દોષને નિદોષ ધર્મ મનાય. મોહને નિર્મોહ
 ધર્મ મનાય. સ્વાર્થને પરમાર્થ ધર્મ મનાય. વિષયી છતાં
 નિર્વિષયી મુક્ત ધર્મ મનાય. કોપી છતાં અક્રોધરૂપ ધર્મ ગણાય.
 તો પણ કહેવાયકે હું જે કરું છું તે મનુષ્ય શરીરનું માંડ
 મન કર્ત્તવ્ય સમજીને કરું છું. એમ થાય તો પછી આથી
 બીજો નાસ્તિક કેણુ ? ? પણ શાસ્ત્રમાં જેનો નિષેધ
 કરવામાં આવ્યો હોય તે માર્ગનો તમે પણ નિષેધ કરીને
 ચાલો ત્યારે વાત સાચી કહેવાય. વેદમાં નાનૃતંવદેત્ બુદ્ધુઃ
 કદાપી પણ બોલવું નહિ. એમ જો પાળો તો તમારી
 વાત સાચી તે કર્ત્તવ્ય પણ સાચું. ન સુરાંપિવેત્ ” દાડ ન
 પીવો એવો નિષેધ બતાવ્યો છતાં અમારા ક્ષત્રિઓનો તો
 ધર્મ છે કે દાડ પીવો. એવો અર્થ કરવો તે ધર્મ પાદ્યો
 ગણાય નહિ. વેદમાં વિધિ અને નિષેધ એવાં બે પ્રકારનાં
 વાક્યો છે. તેનો અર્થ બરાબર સમજવો જોઈએ. ધર્મ
 એટલે વેદમાં વર્ણવેલાં વિધિવાક્યો પ્રમાણે પેતાનું વર્તન
 ચલાવવું. તેજ ધર્મ કહેવાય છે. અને તે ચારવર્ણને
 માટે જ નિશ્ચયમાં આવેલાં છે માટે ક્ષત્રિયપુત્રોએ ધર્મ
 મયાંદા અવસ્થા સેવન કરવી જોઈએ.

દશકામ સમુત્થાનિ તથાષ્ટૌ ક્રોધજાનિ ચ ॥

વ્યસનાનિ દુરન્તાનિ પ્રયત્નેન વિવર્જયેત્ ॥

ક્ષત્રિય રાજપુત્રોએ કામથી ઊત્પન્ન થયેલાં દશ વ્યસનો અને કોષથી ઊત્પન્ન થયેલાં આઠ વ્યસનો-પરીણામે દુઃખ દેનારાં બાણીને તેનો પ્રયત્ન પૂર્વક ત્યાગ કરવો ઘટે છે. [દશ અને આઠનું વર્ણન જુઓ].

મૃગયાક્ષા દિવાસ્વપ્નઃ પરિવાદઃ સ્ત્રિયોમદઃ ॥

તૌર્યત્રિકં તૃપાટયા ચ કામજો દશકો ગણઃ ॥

[૧] મૃગયા રમવી, [૨] જુગાર ખેલવો, [૩] દીવસમાં નિદ્રા લેવી, [૪] પરનિંદા કરવી, [૫] સ્ત્રીઓની સેવા કરવી, [૬] મદીરાપાન કરી મદમસ્ત બનવું. [૭] નાચતાં શીખવું. (૮) ગીતો ગાવાં, (૯) વાદ્ય વગાડવાં, તથા [૧૦] વૃથા બટકવું. આ દશ વ્યસન કામથી ઊત્પન્ન થાય છે. માટે આ દશ વ્યસનનો ક્ષત્રિય રાજપુત્રોએ પ્રયત્ન પૂર્વક ત્યાગ ઇચ્છવો જોઈએ.

પૈશુન્યં સાહસં દ્રોહ ઈર્ષ્યામૂયાર્થ દૂષણમ્ ॥

વાગ્દળ્દજં ચ પારુષ્યં ક્રોધજોડપિગ્નોષ્ટકઃ ॥

[૧] પારકાની ચાડી સાંભળવી અને ખાવી. (૨) સાહસકર્મ (માહાત્માની નીંદા કરવી અગર તેમને કેદ લગેરે દુઃખ આપવું તે) કરવું. [૩] દ્રોહ એટલે કપટ કરીને વધ કરવો તે [૪] ઇર્ષ્યા-એટલે ખીજના અથવા સત્પુરૂષના ગુણોનું વા સહકૃતિનું સહન ન કરવું તે [૫] અસૂયા એટલે અન્ય પુરૂષોના ગુણોને બાણતા છતાં તેના

ઉપર દોષનો આરોપ મુકવો તે (૬) અર્થ દુપણ એટલે અન્યનું હરી લેવાની ખુરી દાનત રાખવી તે અથવા લેણુ-દારનું લેણું ન આપવું તે (૭) વાગ દંડજ એટલે વાણી-વડે તીક્ષ્ણતા કરતા વાપરી સારા માણસને માટે હલકા શબ્દો વાપરવા તે-અને (૮) પાઙ્થ એટલે પોતાનું બળ બતાવી મારામારી કરવી તે-એ આઠ પ્રકારનાં વ્યસનો ક્રોધથી ઊત્પન્ન થએલાં જાણવાં.

આ કામથી અને ક્રોધથી ઊત્પન્ન થએલાં વ્યસનોનું મૂળ લોભ છે, લોભથીજ આ બંને ગુણો ઊત્પન્ન થાય છે. માટે તેને પ્રયત્નથી છુટવાની કાળજી નૃપતિ ક્ષત્રિય રાજપુત્રોએ ધારણ કરવી. કામથી ઊત્પન્ન થએલાં દશ વ્યસનોમાં નીચે જણાવેલાં ચાર વ્યસનો તો અવસ્ય જ ત્યાગ કરવાં જ જોઈએ.

પાનમસાઃ સ્ત્રિયથૈવ મૃગયા ચ યથાક્રમમ્ ॥

एतत्कष्टतमं विद्याश्चतुष्कं कामजे गणे ॥

[૧] મદિરાપાન, (૨) જીગાર, (૩) સ્ત્રીસંગ અને (૪) મૃગયા આ કામથી ઊત્પન્ન થનારાં ચાર વ્યસનોને ક્રમવાર ક્રમવાર મહા દુઃખદાયકજ જાણવાં જોઈએ. અર્થાત્ આ ચાર વ્યસનો તો રાજકર્તાએ અવસ્ય મેવ ત્યાગ જ કરવાથી સુખી થાય છે. તેમજ

॥ दण्डस्यपातनं चैव वाक्पारुष्यार्थं दूषणे ॥

॥ क्रोधजेऽपि गणे विद्यात् कष्टमेतन्निकं सदा ॥

(૧) મારામારી કરી પતન કરવું. [૨] વાણીનો પુર-
પાર્થ કરી ગાળાગાળી કરવી, અને (૩) પરાયા ધનની હાની
કરવી. એ ત્રણે ક્રોધજન્ય વ્યસનોમાં દુઃખ દેનારાં જાણવાં.

સપ્તકસ્યાસ્ય વર્ગસ્ય સર્વત્રૈવાનુષંગિણઃ ॥

પૂર્વે પૂર્વે ગરુરં વિદ્યાન્ વ્યસનમાત્મવાન્ ॥

ઉપર ગણાવેલાં મદિરાપાન, જુગાર, સ્ત્રી સંગ, મૃગયા,
મારામારી, ગાળાગાળી અને પરાયા ધનની હાની. આ સાત
વ્યસન એક ખીજનાં અનુસંગી અને પૂર્વે પૂર્વે લાવવડે
વિશેષ દુઃખદાયક છે. માટે બુદ્ધિમાન, દક્ષગણાતા વિવેકી
અને વિચારવાન નૃપતિરાજકુમારોએ આ સાતેનો સમૂળો
(લોભ સહિત) ત્યાગ કરવા કઠાપી ચુકવું નહિ.

કામ જેષુ પ્રસક્તો હિ વ્યસનેષુ મહિપતિઃ ॥

ત્રિયુગ્યતેઽર્થ ધર્માભ્યાં ક્રોધજેષ્વાત્મનૈવતુ ॥

જે ક્ષત્રિયરાજપુત્રો-કામથી ઉત્પન્ન થનારાં વ્યસનોમાં
આસક્ત બને છે તે પોતાના ક્ષત્રિય ધર્મનો અને લક્ષ્મીનો
નાશ કરે છે, અને જે રાજા ક્રોધથી ઉત્પન્ન થનારાં વ્યસ-
નોમાં આસક્ત થાય છે, તેની બુદ્ધિ બ્રષ્ટ થતાં બુદ્ધિને
આદ્ય લઇને અંતઃકરણું ઇન્દ્રિયો સહવર્તમાન શરીરનો
નાશ કરે છે.

પૂર્વે વર્ણવી ગયેલા સાત વ્યસનોના શ્રગારરૂપ બનેલા
આધુનીક ક્ષત્રિય નૃપતિઓ પોતાનું માન કિર્તિ બળ અને

સકળ પુરુષાર્થનું ભંડોળ રૂપ આ સાતે ત્યાગ કરવા યોગ્ય
 ધર્મો પોતાને માટે સુખ સાધન છે. એમ માની બરાબર
 દઢ પકડી બેઠા છે. અને માની બેઠા છે કે દારૂ પીવો,
 જીવડાં મારવાં, સ્ત્રી સંગમાં મરદાઇ બતાવવી અને જીવા
 પત્તાં બેલવાં, એ તો અમારો ક્ષત્રિઓનો ધર્મજ છે. પણ
 બંધુઓ ! ! ! વિચાર કરો કે જેનો શાસ્ત્રમાં નિષેધ કીધો
 તે કદાપી ધર્મ કહેવાયજ નહિં. દારૂ પીવાથી, જીવડાં
 મારી તેનું માંસ ખાવાથી, અતિ સ્ત્રીસંગ કરવાથી તથા
 જીગાર રમવાથી તમારી ઉન્નતિ કેવી રીતે માનશે ? ?
 જીવો મદ્યપાન કરવાથી માણસ બેભાન થાય છે. મોંમાં ધુળ
 પેશી જાય છે. ગમે ત્યાં લથડી પડે છે. શરીરનું ભાન રહેતું
 નથી. લાજ છોડી નમ્ર ફરવા લાગે છે. પોતાની પવિત્રતા
 ધર્મ કર્મ સ્નાન સંધ્યા સહિત બુદ્ધિનો નાશ થાય છે.
 પવિત્ર પ્રાદ્મણો તેનો તિરસ્કાર કરે છે. સદ્ગુણોનો લય
 થાય છે. સત્પુરૂષો તેવાનો વિશ્વાસ રાખતા નથી. પોતાની
 ગુપ્ત પણ કહી દેવાય છે. નિંદાપાત્ર ગણાય છે પ્રભુનો કોપ
 થાય છે. ઉપબિત બ્રહ્મ થાય છે. મદ્યપાન કરનારને અવસ્ય
 માંસ ખાવુંજ પડે છે. એટલે એક દુર્ગુણ ધારણ કરવાથી
 બીજો દુર્ગુણ પણ આત્રી વસે છે સંગ્રહવો પડે છે. કેમકે
 મદિરાની આતસમાં માંસ ન ખાય તો મદિરા તેનું કાળજી
 બાળીને તેને ક્ષય ઉત્પન્ન કરી મૃત્યુને વશ કરે છે. માટે
 જીવહિંસા કરવી જ પડે છે. જેવી રીતે પોતે પરમેશ્વરની

સૃષ્ટિમાં એક જીવાત્મા રૂપ છે, તેવીજ રીતે પરમાત્માની સૃષ્ટિમાં તે જીવાત્માઓ પણ પ્રભુના જીવાત્માઓ છે. તમે પોતાને માટે સ્વતંત્રતા સમજ્યા છો ત્યારે તે પણ પરમેશ્વરના જગતરૂપી બગીચામાં સ્વતંત્ર રમે છે. તમને કોઈ મારે તો તમને જેવું કष्ट થાય, તેવું તેઓને મારવાથી પણ કष्ट થાય છે. તમને કડવું કહેવાને શા માટે ડર આવે જોઈએ ? ? અધર્મ માર્ગેથી તમને બચાવવા માટે અમે ચત્ત શા માટે ન કરીએ ? ? તમે અંધ બની કુવામાં પડતા હો તો તમને શા માટે બચાવવા નહિ ? ? બ્રાહ્મણો અને સંત પુરૂષો તમારા હિતકર પુરૂષો છે. તેઓ જો તમને સત્ય માર્ગ ન બતાવે તો તે કોઈ કારણસર તમારી ભુલ બતાવવાને તમારા માન સત્તા મોહથી દબાવેલાજ હોવા જોઈએ. તમારા ધનની, તમારા માનની, તૃષ્ણાવાળા તેઓ નિર્જલ હોવા જોઈએ કે તેઓ પોતાનું પણ અહિત ઇચ્છે છે. અને તમારું પણ અહિતજ ઇચ્છે છે. જો સાચા હિતકર હોય તો બધે કટુ લાગે-પણ હિતકર બોધ કરી તમને પાપમાંથી, દુઃખમાંથી, અપમાનમાંથી, નિર્જલતામાંથી, અને વ્યસનના બંધનમાંથી મુક્ત કરવાજ જોઈએ. વિચારો કે જે શરીર પ્રદાના બાહુમાંથી ઊત્પન્ન થાય છે તે રૂપે પણ પવિત્ર છે. વળી તમને ઉપવિત સંસ્કારથી દ્રિજ એવો વેદાધિકાર પરવાનો મળેલો છે. તે પણ ઉચ્ચતર પવિત્ર છે. તમારું આ મુખ વેદમંત્રોને બોલવા રૂપ પરમાત્માની સ્તુતિ કરવા

રૂપ, સંત બ્રાહ્મણોના વંદન ગુણ ગાવા રૂપ, પવિત્ર મિષ્ટાન્ન
 પચપકવ દ્રવ્ય પકવ વા ખાટાં ખારાં તીખાં વિગેરે દેવ નૈવે-
 દ્યમાં વાપરવા ભોજન કરેલાં હોય. તે નૈવેદ્ય થયા પછી
 પૂર્ણ શાન્તિથી પ્રસાદ લેવા રૂપ-વિવેક વાણી બોલવા રૂપ.
 સત્ય વાણી બોલવા રૂપ-નમ્ર વાણી બોલવા રૂપ-સુગંધયુક્ત
 પાન સોપારી એલાયચી લવિંગ કસ્તુરી આદિ પદાર્થ ખાવા
 રૂપ-પ્રભુ કિર્તન કરવા રૂપ, પ્રભુ સ્મરણ કરવા રૂપ, આવા
 પવિત્ર મુખમાં આ દારૂ તાડી શોભશે કે ?? આવા પવિત્ર
 મુખમાં આ અનેક જીવોનાં-પક્ષીઓ રૂપનાં માંસનો આહાર
 શોભશે કે ?? આ પવિત્ર વેદોચ્ચારવાળા ગળામાં એવો
 ગંધાતો તામસી પદાર્થ ઊતરે છે કે ?? આ પવિત્ર દંતપક્તિ
 નીચે કેવળ નિર્ઘ્ય રૂપથી જીવના માંસના કડકા ચવાય છે
 કે ?? અરે !!! આ ક્ષત્રિય રાજપુત્રો જેવા બ્રાહ્મણોથી
 નંખર બીજાના પવિત્ર બંધુઓને શોભા રૂપ કે ધર્મરૂપ
 હોય કે ?? તમારાથી ઊતરતા વૈશ્ય અને તેનાથી ઊતરતા
 શૂદ્ર કે જે શૂદ્રો પણ દારૂ માંસને અડકતા નથી. કલાલની
 હુકાન પોતાને ઘેર માંડતા નથી. કસાર્ધનું ખારણું પોતાનું
 મેહોલ જાણતા નથી, તે તમો ઉપવિત પહેરો. વેદ કર્મ
 કરાવવાનો આગ્રહ કરો, બ્રાહ્મણો કે જે પૈસાને માટે ગુલામ
 બન્યા છે ને તમોને પૈસા ખર્ચ પણ સુધારતા નથી. તમારું
 હિત સાચવતા નથી. તેવા લોભી બ્રાહ્મણો તમને કર્મ
 કરાવે તો તેઓ પણ અધોગામી થવાના અને તમને પવિત્ર

બનાવ્યા વિના તમોએ પણ કર્મ કર્યું. તેથી તમારી પણ તેજ સ્થિતી થવાની. હવે આથી વિશેષ ઠપકો તમને કોણ આપનાર છે. આવાં હિતકર કટુવચન તમારા સત્ય હિતસ્વી વિના કોઇ કહી શકવા શક્તિમાન નથી. શત શૂદ્રો કે જે દારૂ પીએ નહિં, માંસ ખાય નહિં, તેવા પવિત્રપણે પોતાનો ધંધો કરીને પોતાનું ગુજરાન કરતા હોય તેનું દાન પણ લેવાય નહિં. અને આ દારૂ પીનાર, માંસ ખાનાર, ક્ષત્રિયપુત્રોને ત્યાં વેદ કર્મ તો કરાવાય ! ! ! અહાહા ! ! ! આ કલિયુગ નહિં તો બીજું શું ? ? ? રાજમેહેલમાં ગણપતિ આદી પંચાયતન દેવ હોય તેની પૂજા લોકને બતાવવાને કરવાની. અને સવાર થયો કે પાણીમાં ઊછરતાં, ઊડતાં, બીચારાં નિરપરાધી જીવાત્મા પ્રાણીઓનો સંહાર ! ! ! અરે આતો પરમેશ્વરની પૂજા કરી પુષ્પ ચઢાવાતાં હશે તો ? ? જે હિંસક પ્રાણીઓ વાઘ, વરૂ, ચીતા, રીંછ આદી કુરતાથી ગાયો જેવાં સાત્વિક પ્રાણીઓનો અને મનુષ્ય જેવા પરમેશ્વર રૂપ પ્રાણીઓનો વિનાશ કરે. તેમના ત્રાસમાંથી તમારી તલવાર બંધુક ઉગારનાર જાણી તમને “ ગૌઆહ્વાણુ પ્રતિપાલ ” એવો દેવનો અધિકાર અને આદ આપ્યો. તે શું કબુતરાં, હોલાં, જળકુકડી, બતકોનો નાશ કરવા માટે કે ? ? ભાઈઓ ! ! ! આ સંસારની ગુલામગીરીમાંથી છુટવાને તમારું શૂરાતન જ્યારે કામ આવતું નથી. ત્યારે તમે જળકુકડીઓને મારી ક્ષત્રિયનું શૂરત્વ જણાવો

છા કે ?? તમે પોતાને કેટલે ઉચ્ચ દરજ્જે અનુભવો છો ?? જીવા-
ત્માઓમાં અને સૃષ્ટિ વિલાસમાં નીચામાં નીચી યોની પા-
ષાણુયોનીના જીવો તે. તેનાથી ઉંચા બાંટવા, વેલા, અને
વૃક્ષ સમૂહ યોનીના જીવો છે તેનાથી ઉંચા પરચુરણ અને
પક્ષીયોનીના જીવો છે તેનાથી ઉંચા પશુયોનીના જીવો છે.
તેનાથી ઉંચા મનુષ્યયોનીના અતિ શુદ્ધાદિક જીવાત્માઓ
છે તેનાથી ઉંચા અસત્સત્ શુદ્ધાદિકો છે તેનાથી ઉંચા
વૈશ્વો છે અને તેનાથી ઉંચા તમે ક્ષત્રિય રાજપૂત્રો ઉંચામાં
ઉંચા છો. માત્ર તમારાથી ઉંચા એકપદ બ્રાહ્મણો જ છે.
અને બ્રાહ્મણથી ઉંચા પરમાત્મા પરમેશ્વર છે. હવે તમારે
અને પરમેશ્વરને એકજ ભીંત રહી ત્યાં તમે હાથે કરીને
પથ કરતાં અને પક્ષી કરતાં પણ નીચા બનવાની ક્રિયા
કરો છો એ તમને શોભા રૂપ છે કે ?? જરા આંખો ઉઘા-
ડીને જુઓ !!! અમે સાચુ કહેનારા જ્યારે તમારા શત્રુ
રૂપ તમને દેખાડશે. ત્યારે તમને દારૂમાંસ લાડ કરી કરી
પાનારા અને ખવરાવનારા “મારા સમ તમારા સમ”
કરી દરી પાવ. એ તમારા સાચા મીત્રો તમને સમજાયા.
ત્યારે હવે ધર્મની અવધી જ આવી જાણો. જરા કડણ તો
પડશે. પણ ધોળીરૂપ બનેલા આ બોધક પુરૂષોને હવે તમારાં
ધણા જન્મનાં મેલાં કપડાં ધોવા ધો-ધોવા ધોન્સાફ
ધોળાં ચંદન જેવાં કરી આપે છે. તેને કોફો નહિ. તેને
રોકશો નહિ. આ બોધ વૃષ્ટિમાં ઉભા રહી પાપોનું ક્ષાલન

કરી નાખો. એમ ખરી ખાત્રીથી માનો કે આટલા જન્મોથી
કોઈ ધોનારો મળ્યો હોત તો ક્યારનાએ પ્રભુપદને પામી
અુકત બન્યા હોત. પણ તમ નથી બન્યું પણ આ વખતે
અનેક તરેહથી પુણ્યનો યોગ આવી લાગતાં આ બોધામૃત
વૃક્ષિનો અખંડ ધારરૂપ વરસાદ વરસે છે તો હવે પૂર્ણ
પવિત્ર બનીને પ્રભુના ચર્ણુમાં નિવાસ કરો એટલે જન્મ-
કૃતાર્થ ! ! ! મદિરાપાન અને માંસાહાર આ બે વધ્યાં
તો ત્રીજો સ્ત્રીસંગ વધ્યો. અને આ બે અપવિત્ર પાપો
નાશ પામ્યાં કે ત્રીજું પાપ એની મેળે નાશ પામે છે.
અને ચોથું તો મરીજ ગયું બહો. શમશેર પકડનારો ક્ષત્રિ-
પુત્ર શેર એટલે વાઘ અને સમ એટલે બરાબર વાઘ બરા-
બર વાઘ જ છે. તે બકરાબકરીનો-ભુંડ ભુંડણીનો-વ્યવહાર
કઢાપી કરતો જ નથી. તે વિષયી હોતો જ નથી. વાઘનો
બન્યો વાઘરૂપજ હોય છે. જે વાઘ હોય છે તે વાઘજી સાથે
જ સંગ ઇચ્છે છે. વાઘજી એકાદ વખત ફળે છે અને ભુંડણી
વાણી વખત ફળે છે જે ભુંડણી હોય છે તેને વાઘ સાથે
રમવાનો વખત સ્વપ્નામાં પણ નથી. તેમ વાઘ હોય તે
મરણાન્તે પણ ભુંડણી સાથે વિહાર કરતો નથી—

एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना ॥

वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा ॥

જેમ એક પણ જે સુવૃક્ષ હોય તો તેના સુપુષ્પની
સુગંધીવડે સર્વ વન સુવાસિત થાય છે. તેજ પ્રમાણે પો-

તાના કુલમાં એકજ સુપાત્ર પુત્ર પાડે છે તો આખું કુલ સુપાત્ર થાય છે જેમ મેઘમંડલ આકાશમાં તારાઓ ઘણાજ હોય છે પણ તે અંધકારનો નાશ કરવાને સમર્થ નથી. પણ એક જ ચન્દ્ર અવસ્ય અંધકારનો નાશ કરે છે તેમજ એકજ પુત્ર સુપાત્ર હોય તો રાજ્યને તારે છે, પોતે તરે છે, અને કુપાત્ર પુત્રો વધારે હોય તો પણ તેથી શું ?? રાજાની ગાદી ઉપર એક પુત્ર હોય અને તે સુપાત્ર હોય તો સૂર્ય સમાન ગણાય છે. અને તે પરમેશ્વરની કૃપારૂપ ગણાય. સંસારના વિષયી અંધ પુરૂષો ઘણા પુત્ર પુત્રીઓથી પોતાને મહાન્ મનાવે છે અને તેને પરમેશ્વરની કૃપા માને છે. પણ પણ એ ખોટું માનવાનું છે તેના ઉપર કામદેવની કૃપાથી અને વિષયોની કૃપાથી આ બધો દગલો છે. એમ જાણવું. ઉલ્લાસી અતિ પ્રજાથી રાજ્ય પૃથ્વીના ભાગ પડી જાય છે અને અતિ પ્રજાના દર્શનથી તેના બાપની વિષયીરૂપે ખરીક્ષા પણ થઈ જાય છે પણ યાદ રાખવું જોઈએ છે કે.

યથા યથા નિષેવંતે વિષયાન્વિષયાત્મકઃ ॥

તથા તથા કુશલતા તેષાં તેષૂપજાયતે ॥

વિષયોની આસક્તિવાળા વિષય મોહી પુરૂષો જેમ જેમ વિષયોનો વિશેષ ઉપભોગ કરે છે. તેમ તેમ તેવા પુરૂષો વિષયોમાં કુશળતાની વૃદ્ધિને પામે છે.

તેઽભ્યાસાત્ કર્મણાં તેષાં પાપાનામલ્પ બુદ્ધયઃ ॥

સં પ્રાપ્નુવંતિ દુઃસ્વાનિ તાસુ તાસ્વિહ યોનિષુ ॥

તે વિષયોમાં અભ્યાસ વડે તેવા વિષયી પુરુષોના શુકનો નાશ થતાં અંતે તેની અદ્ય અને મંદબુદ્ધિ થઈ જાય છે. મંદબુદ્ધિથી સુક્ષ્મવિચાર કરવાની શક્તિ તેને રહેતી નથી. જ્યાં સુક્ષ્મ વિચાર નથી ત્યાં જ્ઞાન નથી અને જ્યાં જ્ઞાન નથી ત્યાં ભક્તિ પણ ન જ હોય. એવી રીતે તે સર્વનો નાશ વિષયોથી થાય છે અંતે તે વિષયી હવાત્મા વારંવાર પાપકર્મમાં ઉત્સુક રહેવાથી અનેક પશુપક્ષીની અધમ યોનીમાં અવતરીને બહુજ દુઃખો ભોગવે છે એમ ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે.

અતિ સ્ત્રીસંગ કરવાને ક્ષત્રિયપુત્રોને ધર્મશાસ્ત્રકાર મનાઈ કરે છે તેનું કારણ એવું સમજવાનું છે કે પરમાત્માના પરમ પદને પામવા યોગ્ય વૈશ્ય-ક્ષત્રિય અને બ્રાહ્મણો ઉત્તરોત્તર ઊચ્ચ ઊચ્ચ અધિકારી છે. બ્રાહ્મણથી નંબર બીજોજ ક્ષત્રિય છે. જ્યારે તે ઘણાજ પાસેમાં પાસે છે વળી બ્રાહ્મણો જેમ તપથીજ હવે છેદલામાં છેદલા જ્ઞાન ભક્તિના બળે પરમાત્માને પામે છે તેમ ક્ષત્રિય નૃપતિઓ સત્ય, ન્યાય, દયા, ક્ષમા, સાત્વિકતા બ્રહ્મચર્ય, પરોપકાર, ઉદારતા, પ્રમાણીકતા, આદિ મહાન ગુણોની તપશ્ચર્યા અને રાજ્યવૈભવ ભોગોના દેહાભિમાન મોહથી રહીતપણાએ સત્ય ન્યાય આપી, અહિંસાને સેવી પરમપદને અગર બ્રાહ્મણત્વને પામવા યોગ્ય થાય છે માટે રાજાએ સત્યન્યાય વખતે પ્રજાના રક્ષણને માટે અત્યંત વિર્યબલથી સુક્ષ્મ-

બુદ્ધિનો સતત વિચાર સેવવો પડે છે માટે રાજાએ સારી રીતે બ્રહ્મચર્યનું સેવન કરી સંતોષ વિચર્ય ધારણ કરવું કે જેથી સત્યાસત્ય બરાબર સમજીને ન્યાયાસન શોભાવે છે. માટે બહુ સ્ત્રીસંગ કરવો નહિ. સ્ત્રીસંગથી વિચર્યનો નાશ થતાં બુદ્ધિ ચક્ર લુપ્ત કરે છે. અને ચક્રો ઘસાર્જ જાય છે તેથી તેનો બળડાટ થતાં સુક્ષ્મવિચારની ગતી બંધ થઈ જાય છે. જ્યાં બુદ્ધિનો નાશ થયો, અર્થાત્ બુદ્ધિનો નિશ્ચયાત્મક ધર્મ નાશ પામે એટલે બુદ્ધિ જ મનરૂપ થઈ અનેક સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ બની જાય છે. એટલે નીચી ઉતરી જાય છે. ત્યાં અહંકારના પંખમાં સપડાય છે એટલે આત્માના ભાનથી રહિત થાય છે એમ બુદ્ધિનો નાશ થતાં નિશ્ચયાત્મકરૂપ આત્મભાનનો પણ નાશ થાય છે એવો અનુભવ વિચર્યનાશનો થાય છે જેથી હરેક માણસે બ્રહ્મચર્ય પાત્રન કરવા ઉપર પુરતું ધ્યાન આપવું જોઈએ અને નૃપતિઓએ તો સત્ય ન્યાય આપવાનો છે. તેથી વિશેષે બલવાન ધ્યાન આપી દુઃખના પંખામાંથી બચવું જોઈએ છે.

દ્યુતં સમાવ્હયં ચૈવ રાજા રાષ્ટ્રાન્નિવારયેત્ ॥

રાજાન્ત કરણાવેતૌ દ્વૌ દોષો પૃથિવી ક્ષિતામ્ ॥

હવે જુગારને માટે જુઓ. કે જ્યારે માનવ ધર્મશાસ્ત્રમાં

ક્ષત્રિય નૃપતિઓએ પોતાના સ્વદેશમાંથી દ્યુત તથા

સમાવ્હય એ બંને રમતોનો સમુજો નાશ કરવો. કેમકે

આ બંને રમતો ક્ષત્રી નૃપતિના રાજ્યની પાયમાલી કરનાર છે. આ બંને રમતો ઉઘાડી રીતે એક જાતની ચોરી ગણાય છે માટે આ બંને રમતોનો નાશ કરવાને રાજાએ સતત પ્રયત્નજ કરવો જોઈએ. સોગટાંબાજી, ગંજીકાનાં પાનાં, હારજીતની ચોસર, સદ્દાના ધંધા, આંકના, અપ્રીજીના, મત્યાદી વ્યાપારના હવે સદ્દા થવા લાગ્યા છે. એ પણ દુતજ છે.

શ્રુતમેતત્પુરા કલ્પે દષ્ટં વૈરકરં મહત્ ॥

તસ્માદ્ ધુતં ન સેવેત હાસ્યાર્થમપિ બુદ્ધિમાન્ ॥

પૂર્વકાળમાં દુત રમતમાં માહાન્ મોટું વૈર ઉત્પન્ન થયેલું જાણવામાં અને જોવામાં આવ્યું છે. તેથી માહાન્ બુદ્ધિમાન પુરુષોએ હાસ્યવિનોદમાં એટલે ગમ્મત રમતમાં પણ દુત, સોગટાંબાજી કે ગંજીકાનાં પતાં રમવાં નહિં.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

આ

વી રીતે શાસ્ત્રવિધિ દુત રમવાને માટે મના કરે છે. તેથી રાજાઓએ તેનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. જ્યારે રાજાઓને દુતની રમત પ્રજામાંથી નાશ કરવા ધર્મશાસ્ત્ર આજ્ઞા કરે છે ત્યારે રાજાને પોતાને વા પોતાના પુત્રોને રમવાને માટે આજ્ઞા કેમજ હોવી જોઈએ ? ? ?

આજકાલ તો એવું ચાલે છે કે, ચાર ભાર્ગવંધો ભેગા થયા કે ચાર માણસો એકાન્ત સમયે નૃપતિ કુમાર પાસે ભેગા થયા કે આ ગંજી કાઢ્યો કે આ ટપટપીયું વગાડવા લાગ્યા. નીરાંતે છુટથી બેસી ટીપી એકબીજાની હાર-જીતની ગમત કરી વેરાય. પણ ધર્મશાસ્ત્ર તો હાસ્ય ગમતમાં પણ જુગાર દ્રુત પાનાં રમવાને મનાઈ કરે છે. તે તરફ ધ્યાન આપો.

મૃગયા રમવી એ પાપરૂપ છે. છતાં કંઈક અંશે મૃગયાની રમત નિયમીત હોય તો વિશેષ ઠીક-કારણ તેથી કુદવા દોડવાની કસરત થાય છે. તેથી પીત્ત ક્ષેપ્ત વિગેરે દોષો ક્ષય પામે છે. નિશાન વિંધવામાં બળવાન બને છે. પણ તે રમત આસક્તિરહીત (મૃગયા) રમવી જોઈએ. મૃગયા રમવામાં નાનાં નાનાં નિરપરાધી પક્ષીઓનો નાશ કરી પોતાના ઉઠરના પોષણનો સ્વાર્થ તેમાં હોવો જોઈએ નહિ. મૃગયાની કંઈક છુટ હોવાથી હવે મૃગયામાં તો પાપી પેટ ભરવાનો ધંધો થઈ પડ્યો છે. તે તરફ ધ્યાન આપવું જો જીવહિંસામાં પાપ ન હોય તો ધર્મ શાસ્ત્રકારો જીવહિંસાનું પ્રાયશ્ચીત શા માટે વર્ણવે ?? માટે પાપ થાય છે તેથી ક્ષત્રિય નૃપતિઓનો બચાવ કરવા તે પ્રાયશ્ચીતનો નિશ્ચય બતાવવામાં આવ્યો છે.

હત્વાંસં બલાકાંચ વકં વાર્હિણમેવચ ॥

વાનરં શ્યેનભાસૌચ સ્પર્શયેત્ બ્રાહ્મણાય ગામ્ ॥

દ્વિજ પુરુષોએ બગલીને, બગલાને, મોરને, વાંદરાને, શકરાબાળને, અને ભાસને મારીને પ્રાદ્ધણને ગાયતું દાન આપવું. બકરાને અને મેંઢાને મારીને બલહનું દાન આપવું. માંસાહારી [વાઘ, રીંછ, ચિત્તા]ને મારીને દુગ્ધથી ગાયતું દાન આપવું. વિગેરે જે પ્રાયશ્ચીત વિધાન બતાવે છે તેથી સમજાય છે કે જો તેવાં જીવડાંને મારવાનું પાપ ન હોય તો તેનું પ્રાયશ્ચીત શા માટે બતાવવામાં આવ્યું છે ?? તેનો વિચાર કરો.

મહિરાપાનને માટે પણ તેવુંજ પ્રાયશ્ચીત શાસ્ત્રકાર સૂચના કરે છે.

અજ્ઞાનાત્પ્રાણ્ય વિષ્મૂત્રં સુરા સંસ્પૃષ્ટમેવચ ॥

પુનઃ સંસ્કાર મર્હન્તિ ત્રયો વર્ણા દ્વિજાતયઃ ॥

ન જાણવામાં આવવાથી જે અનાજને વિષ્ટાનો મુત્રનો અને સુરા એટલે મહિરાનો સ્પર્શ થયો હોય અને તે અનાજ ખાધામાં આવે તો પ્રાદ્ધણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યો કે જેઓ દ્વિજાતી અધિકાર વાળા છે તેઓએ પુનઃ ઉપનયન સંસ્કારરૂપ પ્રાયશ્ચીત લેવું જોઈએ.

આ એકજ સ્લોક વિવેકી અને શ્રદ્ધાવાન પુરુષને માટે બસ છે. અને અવિવેકી અવિચારી અને અશ્રદ્ધાળુ માણસને હજારો સ્લોક ધર્મશાસ્ત્ર કહે. પણ જેને પોતાને નુકશાન કરનાર પોતાને અહિત કરનાર પોતાના ન્યાયરૂપ ક્રિયા કરી છે. અને મિથ્યાભિમાનથી શાસ્ત્ર ઉપર પણ પગ મુકવો છે તેને કહેવાથી પણ શું છે ??

જ્યારે દ્વિજાતીને એમ જણાવે છે કે મદીરાનો માત્ર સ્પર્શજ થયો હોય એવું અનાજ ખાવાથી પુનઃ સંસ્કાર કરવા પડે ત્યારે કેવળ વ્યસનરૂપથી અગર શરીર સુખ-પ્રુદ્ધિથી કે વિષયપ્રુદ્ધિથી જાણી જોઈને મદીરાપાન કરે તો પછી હવે શું પ્રાયશ્ચીત આપવું તે લખવુંજ શા માટે?? સુરા વૈ મલમન્નાનાં પાપ્મા ચ મલમુચ્યતે ॥

તસ્માદ્ બ્રાહ્મણ રાજન્યૌ વૈશ્યશ્ચ ન સુરાં પિબેત્ ॥

સુરા અન્નના લોટમાંથી બને છે માટે તે અન્નનો મલ કહેવાય છે. અને મલ તે પાપતુંજ નામ છે માટે બ્રાહ્મણે ક્ષત્રિયે અને વૈશ્યોએ સુરા કદાપી પીવી નહિ.

આ ઉપરથી ક્ષત્રિય રાજપુત્રોને સમજાશે કે, મદીરા પીવાનો ક્ષત્રિય રાજપુત્રોનો ધર્મજ નથી તેમ જીવહિંસા કરવી તે પણ ક્ષત્રિય ધર્મ નથી. આવી રીતે ધર્મશાસ્ત્રની સાદ્દ મનાઈજ છે.

મહાપાપના પ્રાયશ્ચીત વિધાનમાં શાસ્ત્ર લખે છે કે

સુરાં પીત્વા દ્વિજો મોહાદગ્નિવર્ણા સુરાં પિબેત્ ॥

તયા સ કાયે નિર્દગ્ધે મુચ્યતે કિલિષાત્તતઃ ॥

બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એટલે દ્વિજવર્ણના કોઈએ સુરા પીધી હોય તો તેણે સુરાને અગ્નિના જેવી લાલચોળ કરી બની બની તે પીવી તેથી તેની કાયા બળી જાય છે. એટલે તે પાપમાંથી મુક્ત થાય છે.

यक्षरक्षः पिशाचार्भं मद्यं मांसं सुरासवम् ॥

तत् पारण्ये नासव्यं देवानामभता हविः ॥

મહિરા છે તે યક્ષોનું લોજન છે. માંસ છે તે રાક્ષ-
સોનું લોજન છે. અને સુરા આસવ તે પિશાચોનું લોજન
છે. માટે દેવોનું હુવિધ્ય એટલે દેવપ્રસાદ દેવાનો જેને
અધિકાર છે એવા દ્વિજાતીઓએ કદાપી તેવા પદાર્થો
ખાવા કે પીવા નહિ. આવાં પાપ કરવાથી તે પતિત થાય છે.

अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् ॥

प्रसक्तं श्रेणिन्द्रयार्थेषु प्रायाश्चत्तायत नरः ॥

જે પુરૂષ વેદવિહિત સંધ્યા વંદનાદિક અને શાસ્ત્રો-
ક્ત વર્ણશ્રિમાનુકુલ કર્મ કરતો નથી. તેમ શાસ્ત્રોએ જે
કર્મને નીંદીત કરેલું છે તેવાં હિંસા વિગેરે નીંદીત
કાર્યો કરે છે. તથા પોતાના શરીર ઇન્દ્રિયના
વિષયોમાં સદાકાલ આસકિત રાખેલી છે તે પુરૂષ
પતિત કહેવાય છે. તેણે પ્રાયશ્ચીત કરવું જ
જોઇએ. અર્થાત્ પોતાનું કલ્યાણ કરવાને માટે આવેલા
પવિત્ર સાધનરૂપ શરીરના વૈદિક અધિકારનો ત્યાગ
કરી આ જીવાત્મા અનંત જન્મ પર્યંત અનંત યોનિમાં
જાટકવામાં પોતાને સુખ માનનારો બન્યો છે એમ જાણો.
પણ આ સુખનો માર્ગ ન હોય. જ્યારે શરીર ધર્મ યથાર્થ
માર્ગે વહન થાય. અને પવિત્ર રહેવાય ત્યારે તે પવિત્રતાથી

બુદ્ધિ પવિત્ર થાય. અને તેનાથી આત્માનું યોગબાણ પડે છે. અને ઘણા અભ્યાસથી પોતાના પ્રભુની સક્રિયામાં તદરૂપતાને પામે છે.

પ્રારબ્ધ અને પુરૂષાર્થ આ બંને શબ્દોની ઘણી મારામારી ચાલ્યા જ કરે છે. પણ સારી સમજણ વિના તેનો ખુલાસો થઈ શકતો નથી. અને એટલેથી જ શંકા કાયમ રહે છે. આ શંકાનું સમાધાન નીચે પ્રમાણે બાણવું સમજવું જોઈએ.

दैव मात्म कृतं विद्यात् कर्मयत् पौर्वदेहिकम् ॥

स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम् ॥

પૂર્વજન્મના દેહે કરેલાં કર્મો જેને પ્રારબ્ધ અથવા દૈવ એમ કહેવામાં આવે છે અને આ જન્મમાં કરેલાં અગર કરાતાં કર્મને પુરૂષાર્થ કહેવાય છે. હવે પૂર્વ જન્મોનાં કર્મોનું ફળ આ શરીરની ઉત્પત્તિ છે, હવે આ શરીર વર્ણ-તરના ક્રિયાપાદમાં અવતર્યું છે તે ઉપરથી પોતાના પ્રારબ્ધ ના યોગને તપાસી જોવા મળે છે. જે બ્રાહ્મણનો દેહ આવ્યો હોય તો પૂર્વ સુકૃત કર્મો કરેલાં છે. ક્ષત્રિઓનો દેહ આવ્યો હોય તો અર્ધસુકૃત કરેલાં છે. વૈશ્યનો આવ્યો હોય તો સર્વ સામાન્ય પુણ્ય કરેલું છે અને શૂદ્રનો આવ્યો હોય તો સુકૃત કહેવા માત્ર પણ છે એથી નીચે સુકૃત પુણ્ય-યોગની ખામીજ નજીવી જોઈએ. આ અવતારના કાર્ય સમય પછી સોળ વર્ષની વય થતા સુધી. પ્રારબ્ધ યોગનાં

સુકૃત હૃકૃતના યોગો ભોગવાય છે. સોળ વર્ષ પછી દેહા-
 ભિમાન (પુરૂષાર્થ) તેની સાથે ભળે છે. એમ કહેવાય
 છે. આ સમયે જેને લોકો પુરૂષાર્થ કહે છે તે પણ કર્મજ
 છે. શાસ્ત્રમાં તેને ક્રિયામાણુ કહેવાય તે ક્રિયામાણુ અને
 કરાતું કર્મ તેને આ જીવાત્મા દેહાભિમાનને લીધે પુરૂષાર્થ
 શબ્દથી બોલે છે. પુરૂષાર્થ કહેવું એ અભિમાનવાચક
 ભાવ છે. અને તેટલાજ માટે સ્વધર્મને માગે વહેતા ભ-
 ક્તજનોએ પુરૂષાર્થ શબ્દ વાપરવો નહિં. પુરૂષાર્થ શબ્દ
 ન વાપરવો તેથી ક્રિયામાણુ કર્મ ન કરવું એવો અર્થ નથી.
 કેમકે નહિ કશ્ચિત્ ક્ષણમપિ જાતુતિષ્ઠ્યકર્મકૃત્ ॥ કોઇપણ મા-
 ણુસ એક ક્ષણ પણ કર્મ કર્યા શિવાય રહી શકતો નથી.
 એટલે કર્મ નથી થતું વા નથી કરવાનું, એવો અર્થ છેજ
 નહિં. આ શરીરથી થતા કર્મને ક્રિયામાણુ કહેવામાં આવે
 છે. પણ તે કર્મો આસક્તિ રહિત કરવાને શ્રીકૃષ્ણ પણ જ-
 બાવે છે કે તસ્માદસક્તઃ સતતં કાર્યં કર્મ સમાચર । અસક્તો
 જ્ઞાચર ન્કર્મ પરમાપ્નોતિ પુરુષઃ ॥ તેટલાજ માટે આસક્તિ
 રાખ્યા વિના જે કરવા યોગ્ય એટલે શાસ્ત્રવિહિત કર્મ છે.
 તે તું નિરંતર કરતો ચાલ. કેમકે જે પુરૂષ આસક્તિ વિનાનો
 થઈને શાસ્ત્રોએ કહેલાં કર્મો કરે છે. તેજ પરમપદને પામે
 છે. તથા નૃકર્મમદપણમ્ ॥ જે કર્મ કરે તે મનેજ
 અર્પણ કરે. આ વાક્યોથી સમજાય છે કે ક્રિયામાણુ કરવું
 પણ ઇચ્છા ફળરહિત કર્મ કરવું એટલે અહંકારથી હું

કરું છું. એમ થતાં તે ઇચ્છાકૃણ યુક્ત કર્મ ગણાય છે. અને હું કરું છું. એમ પુરૂષાર્થ ભાવ ધારણ કરતાજ સમ-
ભાય છે. માટે અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે ॥
જે મનુષ્ય પુરૂષાર્થ રૂપે અહંકારથી મૂઢ બનીને કર્મ કરે
છે તે તેનો કર્તા થાય છે તેથી પુરૂષાર્થ રૂપે અહંકાર યુક્ત
પુરૂષોજ હું કરું છું, હું કર્તા છું એમ માને છે. આ
ઉપરથી સાબીત થાય છે કે ક્રિયમાણ કરવું અર્થાત્ કર્મ
તા કર્યાજ કરવું પણ તેમાં પુરૂષાર્થ રૂપ અહંભાવથી
કર્તાપણાની ભાવના ધારવાની નથી. તે કર્મ પરમાત્માર્પણ
કરી આસક્તિ રહિત રહેવામાં કર્મ કરતે છતે બંધન થતું
નથી. માટે પુરૂષાર્થ શબ્દ-સાતા પુરૂષો કદાપી વાપરતા
જ નથી. તેમ પ્રારબ્ધ યોગના ઉપર આધાર રાખીને કર્મ
કર્યા વિના બેઝી પણ રહેતા નથી. ક્રીયમાણ કર્મ કરતાં
છતાં આવતાં પ્રારબ્ધના શુભાશુભ કર્મકૃણો કંઈપણ ઇચ્છા
વિના તેમ સુખ દુઃખ માન્યા વિના લોગવવાંજ જોઈએ,
નવાં ક્રિયમાણ કર્મોનાં કૃણો લોગાયતન રૂપે ઊત્પન્ન ન થવા
દેવાને ઐશ્વર્ય કરવામાં આવે છે. ત્યારે નવાં કર્મો લો-
ગવવાનાં રહેતાંજ નથી, છેવટે પ્રારબ્ધ કર્મને લોગવ્યેજ
છુટકો છે. એમ થતાં અવશેષ પ્રારબ્ધો લોગવી છુટવાં
તેથીજ જન્મ મર્ણના ફેરામાંથી મુક્ત થવાય છે. જો ઉત્તમ
બળવાન પ્રારબ્ધ વેગ હોય તો ક્રીયમાણ એટલે પુરૂષાર્થ
શુષ્ક છે. અને જો પ્રારબ્ધ નિર્ણય અને શુષ્ક હોય તો

ક્રિયમાણુ બળવત્તરજ થવુંજ જોઈ એ. પણ ક્રિયમાણુ બળ-
વત્તર કરતાં પુરૂષાર્થ ભાવ ન ઊત્પન્ન થવા દેવાને તે કર્મો
અહ્માર્પણુ કરવાં એટલે પ્રભુ કૃપાથી બળવાન કર્મનું ફળ
ઊત્તમ આવી શકે છે. આવી રીતે પ્રારબ્ધ અને પુરૂષાર્થ
એ બંને કર્મ છે. અને તેના ભાવાર્થ સમજી લેઈ કર્મો
કરી અહ્માર્પણુ કરવાં. કર્મો રાજસી તામસીરૂપ સહેલાં કે
કોહેલાં ન થાય તે તરફ કાળજી રાખવી કારણ અવિધિ
રૂપ કરેલાં કર્મો દેવાર્પણુ થતાં નથી. માટે તેજન્મ મર્ણુના
ફળને આપનાર છે એમ જાણો.

આ પ્રમાણે યથાયોગ્ય શાસ્ત્ર વિચાર ધારણુ કરી ક્ષત્રિય
રાજપુત્રોએ પોતાની યોગ્યતા ધારણુ કરી પ્રજાપાલન સ્વ-
ભાવથી, ન્યાયથી. ધૈર્યતાથી, દયાથી, ક્ષમાથી, સત્યતાથી,
પ્રમાણીકપણાથી, યોગ્ય વ્યવહાર કરવો જોઈ એ. ધર્મશાસ્ત્રની
મર્યાદા સેવવાથી તેવા નૃપતિઓ કદાપી પણ દુઃખી થતા
નથી. ઉલટા બહુ વાતે સુખી રહી સદ્કિર્તિ સંપાદન કરી
પ્રભુની કૃપાના વિભાગી બને છે. અને મોટામાં મોટો
ગૌઆદાણુ પ્રતિપાલ ધર્મ સ્વિકારે છે. અને તેના જેવો
બીજો દુનિયામાં ઇલકાબ નથી એમ જાણે છે.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

પ્ર જાપાલન સ્વભાવને બહુ આરી રીતે કેળવવો જોઈએ. પ્રજાના રક્ષણને માટે દેવાંશી અવતાર રૂપે રાજા પોતાને બાણે તો પ્રજા પાલન જેવું કામ પુણ્ય એક પણ નથી. રાજાએ પ્રજા પ્રત્યે રાગદ્વેષ રાખવો ઘટીત નથી તેને માટે કહે છે કે—

તસ્માન્નમ ઇવ સ્વામી સ્વયં હિત્વા મિયામિયે ॥

વર્તેત યામ્યયા વૃત્યા જિત ક્રોધો જિતેન્દ્રિયઃ ॥

યમ રાજાના દ્રષ્ટાન્તથી નૃપતિ બંધુઓને સમજવું ઘટે છે કે જેમ યમરાજા એટલે ધર્મરાજાને કોઈપણ જીવાત્મા ઉપર રાગદ્વેષ નથી. જે જેવાં કર્મ કરે છે તે તેવાં ફળ પામે છે. જેમ કોઈ પુરૂષનો છોકરો મરી જાય. ત્યારે યમને ગાળો આપી કે તે મારો છોકરો લઈ લીધો. આ બાબતે ધર્મરાજા તેના ઉપર દ્વેષ કરતો નથી. પણ તેણે જે ગેરવ્યાજબી વાણી કરી તેનું ફળ તેને મળે છે. એટલે ધર્મરાજાનો ન્યાય સત્યમય જ છે. એમ રાગદ્વેષ વિના પૃથ્વીપતીએ પ્રજાપાલન કરવું. પ્રજા અન્યાય દરે તો તેનું ફળ ભોગવે તેમાં રાજાએ રાગદ્વેષ રાખવાની જરૂર નથી. એ પ્રમાણે પ્રિય કે અપ્રિય એટલે ગમતું અણગમતું વા શત્રુ મિત્ર ભાવ છોડી દઈને પોતાના ક્રોધને છૂતીને પો-

તાની કર્મ ઇન્દ્રિયોને વશ રાખી હુમેશાં પ્રજા તરફ સમ
હૃદિ રાખી પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છવું જોઈએ.

યસ્ત્વધર્મેણ કાર્યાણિ મોહાત્કુર્યાન્નરાધિપઃ ॥

અધિરાત્તં દુરાત્માનં વશે કુર્વતિ શત્રવઃ ॥

જે નૃપતિ અધર્મ એટલે શાસ્ત્રથી વિરૂદ્ધ વર્તન
અણગમી નૃપતિપણના મીઠ્યા અભિમાનના મોહથી ભરપુર
કર્મ કરે છે. તે રાજા દુરાત્મા કહેવાય છે અને તેને થોડા
સમયમાં શત્રુઓના વશમાં રહેવું પડે છે અર્થાત્ શત્રુઓને
આધિન રહેવું પડે છે. એટલાજ માટે રાજાએ કામ અને
ક્રોધને જીતીને સત્ય ન્યાયથી પ્રજાનું રક્ષણ કરવું. નદી જેમ
સમુદ્રને મળી આનંદ કરે છે તેમ પ્રજા રાજા એકત્ર થઈને
આનંદમાં દીવસ નિર્ગમે છે.

અનાદેયં નાદદીત પરિક્ષીણોઽપિ પાર્થિવઃ ॥

નષાદેયં સમૃદ્ધોઽપિ સૂક્ષ્મમર્મ્યર્થમુત્સજેત્ ॥

જે નૃપતિ રાજકુમારો કદાપી ધનથી નિર્ધન બની
જયા હોય તો પણ પોતાની પ્રજા કે જે પુત્ર સમાન છે
તેની પાસેથી અણધરતા કર કદાપી પણ લેવો નહિ. તેમ
રાજા કદાપી સમૃદ્ધિવાન હોય તો પણ લેવા યોગ્ય કરે
પણ ન લેવા એમ કરવું નહિ. એમ સમતા રાખી પ્રજા-
પાલન કરવું.

પરમં યત્નમાતિષ્ઠે ત્સ્તેનાનાં નિગ્રહે નૃપઃ ॥

સ્તેનાનાં નિગ્રહાદસ્ય યન્ને રાણં વર્ધયતે ॥ -

પ્રજાપાલન કરવાના સત્ય ધર્મને અંગે પ્રજાના ધનનો રંજાડ કરનારા ચોર લોકોને શિક્ષા કરવાનો પરમ યત્ન કરવો જોઈએ. કેમકે ચોરોને વશ કરવાથી પ્રજા સુખી થતાં અનેક આશિર્વાદ આપે છે. તેથી પ્રજાપાલક રાજાનો યશ વૃદ્ધિને પામે છે. તેમ દેશની આબાદાની થાય છે.

अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः ॥

सत्रं हि वर्धते तस्य सदैवाभयदाक्षिणम् ॥

જે રાજા પોતાની પ્રજાને અભયદાન આપે છે તે નૃપતિ સદાએ પરમેશ્વર સમાન પૂજાપાત્ર થઈ પડે છે જે રાજા પોતાની પ્રજાને અભયદાન રૂપી દક્ષિણા આપે છે તે રાજાનો નિત્ય યજ્ઞ વૃદ્ધિ પામ્યાજ્ઞ જાય છે અર્થાત્ યજ્ઞમાં તો અમુક હદ સુધી દક્ષિણા અપાય છે પણ આ પ્રજાપાલક યજ્ઞમાં તો સદૈવ અભયરૂપી દક્ષિણા ખેહહ આશિર્વાદરૂપ યજ્ઞ કૃત્ત છે. આનો સ્પષ્ટાર્થ એવો છે કે સ્વધર્મ પ્રજા ગમે તેવો ગુન્હો કરે પણ તે ગુન્હા બહલ તેને ક્ષમા આપવાના મહાન્ સદ્ગુણોથી તેને અભય આપે તો તે મહાન્ યજ્ઞ ગણાય છે. અધર્મ ચોર વિગેરેને શિક્ષા કરવાનો ધર્મ રાજાનો છે તેને અભય આપવું યોગ્ય નહિ.

सर्वतो धर्म षड् भागो राज्ञो भवति रक्षतः ॥

अधर्मादिपि षड्भागो भवत्यस्य हरक्षतः ॥

પોતાની પ્રજાનું યથાયોગ્ય ધર્મ ભાગે રક્ષણ કરનાર રાજાને પોતાની પ્રજાએ કરેલા ધર્મ, દાન, પુણ્ય, વૃત્ત,

તપ, તિસ્થ, યાત્રા, વિગેરેના ધર્મ કાર્યમાંથી છટ્ટો ભાગ મળે છે. તેમજ પ્રજાનું ધર્મ માર્ગે રક્ષા નહિ કરવાથી પ્રજા જે પ્રપંચ, કંઠ, વિશ્વાસઘાત, ચોરી, ચાડી, વ્યભિચાર, બ્રાહ્મહત્યા, સ્ત્રીહત્યા, પ્રહ્લહત્યા, વિગેરે પાપો કરે તે તેમાંથી પણ છટ્ટો ભાગ રાજાને મળે છે. આ ઉપરથી રાજાઓએ પોતાની પ્રજાનું ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે રક્ષણ કરતાં પ્રજાધર્મથી આવે તે તરફ સંપૂર્ણ ધ્યાન આપવું જોઈએ અને અધર્મને શિક્ષા કરવી જોઈએ.

यदधीते यद्यजते यददाति यदर्चति ॥

तस्य षड्भाग भाग्राजा सम्यग भवति रक्षणात् ॥

પોતાની પ્રજા વર્ગની દિલ્લતી પ્રજા જે કંઈ વેદાધ્યયન કરે છે. જે કંઈ યજ્ઞયાગાદિક કર્મ કરે છે. જે કંઈ દાન પરમાર્થ પરોપકાર કરે છે. તથા પ્રજા જે કંઈ સદ્ગુણ સંત સંન્યાસી યોગીનાં પાદપૂજન કરી પુન્ય મેળવે છે તે સર્વમાંથી છટ્ટો ભાગ પ્રજાનું સારી રીતે સંરક્ષણ કરનાર ધર્મિષ્ઠ રાજાને મળે છે.

रक्षन् धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्च धातयन् ॥

यजतेऽह्वरह्यज्ञैः सहस्रशतदक्षिणैः ॥

જે પ્રજાપાલક ધર્મિષ્ઠ રાજા પોતાની યાવત્ પ્રજા સાથે અનેક પ્રાણીઓનું પણ રક્ષણ કરે છે. અને શિક્ષા કરવા યોગ્ય હુદોને શિક્ષા પણ કરે છે તેવા નૃપતિ પુત્રો નિત્ય નિત્ય લાખો રૂપીઆની દક્ષિણાનાં યજ્ઞ કરનાર તરીકેનું ફળ લોગવે છે.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

વેદશાસ્ત્રનું અને મહાવેદાન્તનું યથાર્થ અધ્યયન કરી આવેલા વિદ્યાર્સ્નાતક પ્રાણીઓ પામેથી નૃપતિએ કોઈપણ કર લેવો નહિ. પણ પ્રજાવિદ્યાના પ્રમાણમાં રાજ્યએ તેની આજીવીકા કરી આપવી જોઈએ. ભારત વર્ષમાં આગળના ધર્મિષ્ઠ એવા ક્ષત્રિય રાજ્યોની હયાતિ સુધી આ રીત પાળવામાં આવતી હતી અને આજે પણ ભારત વર્ષમાં કેટલાંએક ક્ષત્રિય રાજ્યમાં વિદ્વાન પ્રાણીઓ, સંત, સંન્યાસી પ્રજ્ઞાચારી, યોગીજનોનું પાલન કરવામાં આવે છે. મુસલમાની રાજ્યમાં પણ તેવો સત્કાર કાયમ રહી શક્યો હતો. અને તેમને મળેલી દાનભૂમી આદિ ધનનું રક્ષણ કરતાં કર લેવાતો નહોતો. વર્ણાશ્રમ ધર્મની રીતે ક્ષત્રિયનૃપતિઓએ વર્ણ આશ્રમના પ્રાણીઓનું સારી રીતે તેવુંજ રક્ષણ ઇચ્છવું જોઈએ. આવે પ્રાણી કોઈપણ આશ્રમમાં રહેતો પુત્ર વિના ગુજરી જાય તો અનંતરં સર્પિદામઃ તસ્ય તસ્ય ધનં મવેત્ ॥ મરનાર પ્રાણી પોતાની હયાતીમાં પોતાની મીલકતને માટે કંઈપણ યોગ્ય નિશ્ચય ન કર્યો હોય તો આ મરનારની મીલકત તેની સાત પેઢીમાંના નજીકના વારસદારે આપવી જોઈએ. પણ પ્રાણીઓનું ધન રાજ્યએ લેવું નહિ.

सर्वेषा मय्य भावेतु ब्राह्मणा रिक्थ भागिनः ॥

त्रैविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥

કુટુંબના કોઈપણ માણસનો અભાવ હોય તો ત્રણ વેદને બાણનારા બ્રાહ્મણોના શુદ્ધ જીતેન્દ્રિય અને દાન કરવામાં જાગૃત એવા પ્રાક્ષણને તે ધન આપી દેવું. તેવા પ્રાક્ષણો વારસ ગણાય છે. તાત્પર્યાર્થ કે પ્રાક્ષણનું ધન અન્ય વિદ્વાન પ્રાક્ષણને કે આચાર્યને કે તેના શિષ્યને પ્રાપ્ત થાય છે પણ ક્ષત્રિય રાજાઓને પ્રાક્ષણ ધન લેવાનો અધિકાર નથી. અતઃ ऊर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा॥ જો કોઈ પ્રાક્ષણનો વારસ ન મળી આવે તો તેના કુળનો માણસ વારસ થાય અથવા તેના ગુરૂ આચાર્ય હોય તો તે વારસ થાય છે અથવા શિષ્ય હોય તો તે પણ વારસ ગણાય છે. પણ ક્ષત્રિય રાજકુળોએ તે પ્રાક્ષણ ધન ગ્રહણ કરવું નહિ.

अहार्यं ब्राह्मण द्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः ।

इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरे नृपः ॥

પ્રાક્ષણને કોઈપણ વારસ ન હોય તો પણ પ્રાક્ષણનું ધન ક્ષત્રિયરાજાએ તો કદાપી પણ લેઈ લેવું નહિ. આવી ધર્મશાસ્ત્રની મર્યાદા છે. પ્રાક્ષણ શિવાય બીજા વર્ણને જો કોઈ વારસ નહોતો તો તેનું ધન ક્ષત્રિય રાજાએ લેવું.

स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेष्व यः ॥

षष्टि वर्षं सद्व्रत्तानि विष्ठायां जायते क्रमिः ॥

ક્ષત્રિય રાજાઓએ પોતે જાતે આપેલી કે ખીજા કોઈ પોતાના વંશજોએ આપેલી બ્રાહ્મણની વૃત્તિ રૂપી મીઠકત જો રાજા હરણ કરે તો સાઠ હજાર વર્ષ સુધી વિદ્યામાં કીડા થઈને અવતરે છે. આ વિષય તરફ ક્ષત્રિયરાજાઓએ ધ્યાન આપી ધર્માદા ગણાતું બ્રાહ્મણનું સંતનું, યોગીનું, સંન્યાસીનું કે બ્રહ્મચારીનું ધન કે જે પરમાર્થને માટે હોવાથી દેવદ્રવ્ય કહેવાય છે તે ક્ષત્રિયરાજાઓએ પોતાના રાજ્ય કોષમાં ધારણ કરવું જ નહિ. શાથી કે.

બુદ્ધિ મત્સુ નરાઃ શ્રેષ્ઠા નરેષુ બ્રાહ્મણાઃ સ્મૃતાઃ ।

બુદ્ધિમાન બ્રાહ્મણોમાં મનુષ્યો શ્રેષ્ઠ છે અને મનુષ્યો (વર્ણરૂપ ગણાતા)માં બ્રાહ્મણો શ્રેષ્ઠ છે.

બ્રાહ્મણેષુચ વિદ્વાંસો વિદ્વત્સુ કૃતબુદ્ધયઃ ॥

કૃતબુદ્ધિષુ કર્તારઃ કર્તૃષુ બ્રહ્મવેદિનઃ ॥

બ્રાહ્મણ વર્ણમાં પણ વિદ્વાનો શ્રેષ્ઠ છે, વિદ્વાનોમાં વેદ શાસ્ત્રોક્ત કર્મ જાણવાવાળા શ્રેષ્ઠ છે. વેદશાસ્ત્રોક્ત કર્મ જાણવાવાળા કરતાં કર્મ કરનારા શ્રેષ્ઠ છે, અને વેદ શાસ્ત્રોક્ત કર્મ કરનારાઓમાં પણ પરબ્રહ્મ પરમાત્માના સ્વરૂપને જાણવાવાળા જેમને બ્રહ્મવેદ્તા કહે છે તે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છે તેમાં પણ જાણવાવાળા કરતાં બ્રહ્મસ્વરૂપે વિચરવાવાળા વધારે શ્રેષ્ઠ છે.

તેષાં ન પૂજનીયોન્ય સિષુ લોકેષુ વિષતે ॥

તેટલાજ માટે જે બ્રાહ્મણો બ્રહ્મ સ્વરૂપતા વડે પર-
માત્મા સ્વરૂપ છે. તેને આ ત્રેલોક્યમાં અન્ય કોઈ પણ
પૂજવા યોગ્ય નથી.

તપોવિદ્યા વિશેષેણ પૂજયન્તિ પરસ્પરમ્ ॥

બ્રહ્મદેહિણઃ પરં ભૂતં ન કિંચિદિહ વિદ્યતે ॥

એટલે સર્વને પૂજા કરવા યોગ્ય માત્ર બ્રાહ્મણો અને
બ્રાહ્મણોમાં પણ બ્રહ્મવેત્તા સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, તેટલાજ માટે
બ્રાહ્મણોએ પોતાપોતામાં તપ અને વિદ્યાથી જે અધિક
હોય તેની પરસ્પર પૂજા કરવી. આ જગતમાં બ્રહ્મવેત્તા
બ્રાહ્મણના કરતાં બીજું કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ નથીજ નથી. બ્રાહ્મ
ણોમાં શ્રેષ્ઠત્વ સ્વરૂપે માત્ર બ્રહ્મવેત્તાજ છે, તેજ ખરા
બ્રાહ્મણ છે, તેથી.

ઉત્પત્તિ રેવવિપ્રસ્ય મૂર્તિર્ધર્મસ્ય શાશ્વતી ॥

સ હિ ધર્માર્થ મુત્પન્નો બ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે ॥

બ્રાહ્મણની ઉત્પત્તિજ ધર્મની સનાતન મૂર્તિજ કહે-
વાય છે, તે ધર્માચરણ કરવાને માટેજ ઉત્પન્ન થયા છે
એટલે ધર્મ માર્ગ ચલાવનારાજ બ્રાહ્મણો છે. બ્રાહ્મણો શિ-
વાય ધર્મનો બોધ કરી શકવા કોઈને આજ્ઞા નથી. બ્રાહ્મ-
ણોજ ધર્મનો બોધ કરી (બ્રહ્મભૂય) મોક્ષ મેળવવાને પણ
સમર્થ છે.

બ્રાહ્મણો જાયમાનોદિ પૃથિવ્યામધિજાયતે ॥

દેશ્વરઃ સર્વં ભૂતાનાં ધર્મ કોશસ્ય ગુપ્તયે ॥

પ્રાક્ષણ જ્યારથી જન્મ થાય છે ત્યારથીજ તે પૃથ્વી-
નો અધિપતિ થઇનેજ જન્મે છે. અને શુભ એવા સનાતન
ધર્મ કોષના રક્ષણને માટેજ તે ક્ષત્રિય વૈશ્ય અને શૂદ્રાદિક
સર્વ ભૂતપ્રાણી માત્રનો તે ઈશ્વર છે.

सर्वं स्वं ब्राह्मण स्येदं यत्किंचिज्जंगतीगतम् ॥

श्रेष्ठ्यै नाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति ॥

આ ભુલોક, ભુવલોક, અને સ્વર્ગ લોકમાં જે કંઈ
ધન દ્રવ્ય છે તેના સર્વ રીતે માલિક ઈશ્વર એટલે પ્રાક્ષણો
છે, એવા તે પ્રાક્ષણો પ્રદાના મુખમાંથી ઊત્પન્ન થયેલા
હોવાથી સર્વ જીવાત્માઓમાં તેઓ શ્રેષ્ઠ પૂજવા યોગ્ય છે,
અને તેથીજ આ જગતનું સર્વ દ્રવ્ય તે ગ્રહણ કરવાને
પણ યોગ્ય છે,—અર્થાત્ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્રાદિક ને ત્યાં જે
દ્રવ્ય છે તે પ્રાક્ષણનુંજ દ્રવ્ય છે એમ બાણીયું.

स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च ॥

आनृशंस्यात् ब्राह्मणस्य भुंजते हीतरे जनाः ॥

પ્રાક્ષણ પોતાનાજ અન્ન દ્રવ્યનું ભોજન કરે છે
પોતાનાંજ વસ્ત્ર (દ્રવ્ય) ને ઓઢે છે. તથા પોતાનાજ
દ્રવ્યનું દાન પણ કરે છે, ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્રાદિ બાતીઓ તે
પ્રાક્ષણની દયાથી તે દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરે છે, અર્થાત્
ક્ષત્રી વૈશ્ય શૂદ્રાદિકોની પાસેનું ધન તે પણ પ્રાક્ષણનુંજ છે.

परामप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत् ॥

ते तेन कुपिताहन्त्युः सद्यः सबल वाहनम् ॥

ક્ષત્રિય રાજાનો ધન ભંડાર કઢાપી ખુટયો હોય. અને તેવા કોઈ કારણસર કઢાપી આક્રમિત આવી હોય, આવા આપત્તિ કાળમાં પણ ક્ષત્રિયરાજાઓએ પ્રાદ્ધણના ધનને લેઈ લેઈને પ્રાદ્ધણોને કોપાવવા નહિ. પ્રાદ્ધણને કોપાવવાથી પ્રાદ્ધણો શાપ આપી રાજાનો તેની સેના વાહન સુખ સમૃદ્ધિ સાથે નાશ કરી શકે છે. માટે આપત્તિના સમયમાં પણ પ્રાદ્ધણોને કોપાવવા નહિ તો સારા સમયે તો કઢાપી પણ કોપાવવા નહિ.

यैः कृतः सर्वभक्ष्योऽग्निरपेयश्च महोदधिः ॥

क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नश्येत् कोप्यतान् ॥

જે પ્રાદ્ધણોએ અગ્નિદેવને સર્વભક્ષી (સર્વ વસ્તુને ખાઈ જનારો) કરી દીધો છે, જે પ્રાદ્ધણોએ મહોદધીને અપેય એટલે પીવા યોગ્ય નહીં એવો ખારો બનાવી દીધો છે અને જે પ્રાદ્ધણોએ શિતલ ચન્દ્રને ક્ષયવાળો કરીને પાછો પૂર્ણ કંઠાવાન કરી દીધો છે તેવા પ્રાદ્ધણોને કોપાવીને કોણ નાશ નહિ પામશે ? ?

लोकानन्यान्सृजेयुर्ये लोकपालांश्च कोपिताः ॥

देवान्कुर्यु रदेवांश्च कः क्षिण्वंस्तान्समृध्नुयात् ॥

પ્રાદ્ધણોએ કોપવડે કરીને નવા લોકોને અને નવા લોકપાલોને ઊત્પન્ન કર્યા છે તથા દેવોને પણ શાપ આપીને મનુષ્યો આદી બનાવ્યા છે એવા પ્રાદ્ધણોને હુઃખ હાનિ કોણ સુખ સંપત્તિ મેળવનાર છે ? ?

યાનુપાશ્રિત્ય તિષ્ઠન્તિ લોકાદેવાશ્ચ સર્વદા ॥

ब्रह्म चैव धनं येषां को हिंस्यात्तांजिजीविषुः ॥

સ્વર્ગાદિકમાં વસતા લોકો અને દેવતાઓ સર્વદા જંગોના આશ્રયે કરીને જીવતા રહ્યા છે. અને વેદ જંગોના નું ધન છે. એવા વેદ વિદ્યાવાન બ્રાહ્મણોને જીવવાની મુશ્કેલી વાળો કયો પુરૂષ હજુશે ? ? વા હુઃખ દેશે. આ જંગોએ કોઈને એવી શંકા થાય કે હાલમાં એટલે આ કલોકાલમાં એવા બ્રાહ્મણો તપશ્ચર્યાવાન કે વિદ્વાનો નથી. હાલના બ્રાહ્મણો વેદશાસ્ત્ર વિધિનો ત્યાગ કરી અધર્મરૂપથી પોતાની આજીવીકા ચલાવી રહ્યા હોય, નાના પ્રકારથી ધર્મબ્રષ્ટ થયા હોય, અભક્ષા ભક્ષણ અપેયપાન, અગમ્યાગમન દોષોથી દુષિત હોય, અથવા ખેતી વ્યાપાર ભગેરે ધંધાધારી હોય તો તેવા બ્રાહ્મણથી શું થનાર છે ? ? અને તેવાના ધનને લઈ લેવાથી શું હાની છે ? ? આવા પ્રશ્નને માટે ધર્મ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—

अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत् ॥

प्रणीतश्चा प्रणीतश्च यथाग्निदैवतं महत् ॥

જેમ અગ્નિદેવતાને વેદમંત્રોથી કે વગર વેદમંત્રથી પ્રદક્ષિ કીધો હોય. તો તે પોતે જેમ પોતાનું મહાન્ દેવત બતાવી આપે છે. તેમ બ્રાહ્મણ વિદ્વાન હોય કે અવિદ્વાન હોય. પણ તે બ્રાહ્મણને કોપાવવાથી પોતાનું બ્રાહ્મણપણાનું મહત્વ (દેવત) દર્શાવી આપે છે, કેમકે સ્વરૂપેજ તે બ્રાહ્મણ યોનીમાં ઉત્પન્ન થયેલો બ્રાહ્મણજ છે.

સ્મશાનેષ્વપિ તેજસ્વી પાવકો નૈવ દુગ્ધ્યતિ ॥

દૂયમાનશ્ચ યજ્ઞેષુ ભૂય ઇવાભિ વર્ષતે ॥

તેજસ્વી અગ્નિ દેવતાનો સ્મશાનમાં ઉપયોગ ક્યા છતાં પણ તે અગ્નિદેવતા કદાપિ પણ અપવિત્ર ગણાતા નથી. તથા યજ્ઞોને વિષે તેના ઉપર ધી નાખવાથી તે પુનઃ વૃદ્ધિને પણ પામતા નથી. એમ બ્રાહ્મણો કદાપી પણ બ્રહ્મ નથી તેમ તેમને શુદ્ધાશુદ્ધ ભોવાની પણ જરૂર નથી. એટલે સદાએ બ્રહ્મસ્વરૂપજ છે.

एवं यद्यप्य निष्ठेषु वर्तते सर्व कर्मसु ॥

सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत् ॥

એ પ્રમાણે આ કાળમાં બ્રાહ્મણો કદાપી સર્વ પ્રકારના હલકા ધંધા વિગેરે કરતા હોય તો પણ તેઓ સર્વથા પૂજવા યોગ્યજ ગણાય છે. કારણ તે પરમ દૈવતરૂપ તપશ્ચર્યા કરી બ્રાહ્મણ શરીરને ધારીને બ્રાહ્મણના મહત્વથીજ જન્મ્યા છે. માટે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય નૃપતિઓને પૂજવા યોગ્ય છે—માટે સ્વધર્મિષ્ઠ નૃપતી બંધુઓએ બ્રાહ્મણોને કદાપી પણ સતાવવા નહિ. અને બ્રહ્મ દ્રવ્યને કદાપી લેવું નહિ.

બ્રાહ્મણનું દ્રવ્ય તે ધર્મશાસ્ત્રાનુસાર દેવદ્રવ્યજ છે. તેનો ઉપયોગ બ્રાહ્મણોનેજ માટે થવાનો છે. બ્રાહ્મણોને ત્યાં બ્રહ્મલોજન થાય તે પણ દેવનેજ અર્પણ થવાનું છે. માટે બ્રાહ્મણનું દેવદ્રવ્ય છે તેથી ક્ષત્રિય રાજાએ તેનો પોતાને માટે કે પોતાના રાજ્યને માટે કદાપી ઉપયોગ કરવો નહિ.

પ્રાહ્મણુનું દ્રવ્ય તે દેવદ્રવ્ય છે. એમ સમજવાને ક્ષત્રિય નૃપતિઓને એક વાત જાણવાની જરૂર છે કે જેમ પાંચદેવ પ્રાહ્મસ્વરૂપ છે તેમ પાંચ વર્ણ પણ પ્રાહ્મસ્વરૂપમાં ઉપાસક છે એમ જાણવું અને તે એવી રીતે કે પ્રથમ શૂદ્ર વર્ણ તેની ઉપાસ્ય જગદંબા માતા છે. અને તે જાહેર છે. બીજી વર્ણ વૈશ્ય છે. તેની ઉપાસ્ય સૂર્ય દેવતા છે. અને તે પણ જગત પ્રસિદ્ધ વાત છે. ત્રીજી વર્ણ ક્ષત્રિય છે તેની ઉપાસ્ય વિષ્ણુ છે. અને તે વિષ્ણુના અંશ સ્વરૂપ છે. એ શાસ્ત્રપ્રમાણુ પ્રસિદ્ધ વાત છે. ચોથી વર્ણ બ્રાહ્મણ છે. અને તેની ઉપાસ્ય દેવતા શિવ છે. એ પણ પ્રાસિદ્ધ વાત છે. પાંચમી વર્ણાતીત પરમહંસ દિક્ષાવાળા બ્રાહ્મણોજ સંન્યાસી યોગી કે ત્યાગી કે જીવન્મુક્ત છે. તેમની ઉપાસ્ય દેવતા ગણેશ વા ગણપતિ છે. અને તેનું પણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુજ છે. જેથી બ્રાહ્મણોની ઉપાસ્ય દેવતા શિવની આપેલી મીલકત શિવનેજ અર્પવા યોગ્ય છે. માટે શિવ નિર્માલ્ય રૂપ બ્રાહ્મણના ધનને તેના નાના માર્ધ ક્ષત્રિય નૃપતિએ કદાપી લેઈ લેવી નહિ. તો આગળ યોગી સંન્યાસીની તો કદાપી પણ હાથ અડકાડવા જેવી નથી. તેના માટે હૃદયમાં વિચાર કરવાથીજ બળીને ભસ્મ થઈ જવાય તો પછી લેવાની તો વાતજ શી ??

પ્રકરણ ૧૫ મું.

અત્યારે શુદ્ધ ક્ષત્રિય કુલના નૃપતિઓ આવાજ ધર્મશાસ્ત્રના નિશ્ચયથી પ્રાદક્ષિણાનું ધન કદાપી લેતા નથી. તેમ પ્રાદક્ષિણા વારસામાં પણ હાથ ધાલતા નથી યોગ્ય વારસોને સોંપે છે એવો ધર્મન્યાય કેટલાએક રાજ્યસ્થાનોમાં ચાલે છે તેથી તેમના કુલની વૃદ્ધિ પણ થાય છે. અને તેઓ પુત્રપૌત્રાદિક ધનધાન્યાદિક વા રાજ્ય સનમાનાદીકથી પણ સદા સર્વદા સુખી છે. અને તેમજ વર્તન રાખેથી તેવાજ પ્રકારે સુખી રહેશે. એમ ધર્મશાસ્ત્ર લખુનારાઓનો આશિર્વાદ પણ છે.

કેટલાંએક ક્ષત્રિય રાજ્યોમાં પૂર્વના દાનધર્મિ રાજાઓએ સાધુજનોના સંરક્ષણ રૂપ દાનમાં આપેલાં ગામગીરાસ જાગીરા વિગેરે અત્યારના રાજકર્તાઓ તેને પાછા હસ્તગત કરવા વિચાર ધારતા હોય અગર જો લીધી હોય તો પણ તુરતાતુરત પોતાના કુલની વંશવૃદ્ધિને ખાતર અને પોતાને સુખી થવાને ખાતર અને પોતાના ઊદ્ધારને ખાતર સંત-સાધુજનોને પાછી સુંપરત કરવી. અને લેવાનો વિચાર માંડી વાળવો. એમ દાતરડું વેચ્યાથી હરીદ્ર જવાનું નથી. અને પોતાના વૃદ્ધોના આપેલા દાનના વચનને આપણું પૂત્રોજ ઊલ્લંઘન કરીએ છીએ. અને ખાપદાદાના વચનને લાંછન લગાડવાથી આપણનેજ લાંછન લાગે છે. અને દીપેહ

દાન પાછું લેનાર નર્કનો અધિકારી છે એમ જાણવું જે પીતા છે તેજ પુત્ર છે. આત્મા જ પુત્ર નામાસિ આત્માજ પુત્ર રૂપ છે. વળી માનવ ધર્મશાસ્ત્રમાં વર્ણવેલું છે કે પતિર્માયાં સંપ્રવિશ્ય ગર્ભો ભૂત્વે હ જાયતે ॥ જાયાયાસ્તદ્દિ જાયાત્વં યદસ્યાં જાયતે પુનઃ ॥ સ્ત્રીનો પતિ સ્ત્રીને વિષે શુકરૂપે પ્રવેશ કરીને પુત્ર રૂપે આ જગતમાં જન્મ ધારણ કરે છે. પુરુષજ પોતાની સ્ત્રીને વિષે ફરીને પુત્ર રૂપેજ જન્મે છે. જેથી સ્ત્રીને જાયા કહેવાય છે. આ ધૃતિસ્મૃતિની એક વાક્યતાએ નિશ્ચય છે કે પોતાનો પીતા તેજ પોતાનો આત્મા છે એટલે પોતાની આજ્ઞા તેજ પુત્ર રૂપે પોતપોતાને રૂપે જ પાળે છે. જેથી બાપનું વચન જાય, અને બ્રહ્મ થાય તો પોતાનું જ વચનજ જાય છે. અને પોતેજ દાનબ્રહ્મ થાય છે. માટે પોતાનું વચન જવા દેવું નહિં. અને એમ રાજ્ય કોષ બરાવાને બદલે રાજ્યકોષ બાલી થતાં આપણે દુઃખી થઈશું એવો ધર્મ સંબંધે ભય રાખી ધર્મ મર્યાદા ધારણ કરવી જોઈએ.

આધુનિક સમયમાં સમ્રાટ અંગ્રેજ સરકારના રાજ્યમાં દેશી રાજ્યોમાંનાં ક્ષત્રિય ભૂપતિના રાજ્યોમાં હજી કંઈ કંઈ ધર્મશાસ્ત્રની માન્યતા છે. કેટલાંએક ક્ષત્રિયરાજ્યો અંગ્રેજ લોકોના રીતરીવાજ વિચારોને પાલન કરી ધર્મશાસ્ત્રોની માન્યતા તરફ કટાક્ષ દષ્ટિથી જુએ છે. અને વખતો વખત બ્રાહ્મણાદિક સ્વધર્મને વગોવે છે. દ્રુત માણસ ધર્મની

સામાન્યતાને સેવે છે. પણ પોતાની ક્ષાત્રધર્માનુકુલ મર્યાદા પોતે સેવતા નથી એ અકસોસકારક છે. ક્ષત્રિય ભુપતિઓએ જાણવા સમજવાનું છે કે અંગ્રેજ લોકોના દેશમાં એકજ જાત છે. તેમાં વર્ણુઆશ્રમ મર્યાદા નથી. તેથી અનુબંધના સામાન્ય વ્યવહાર અને મર્યાદાઓ માત્ર હોય. તો તે પણ વ્યવહારરૂપજ હોય છે. તેથી વર્ણુના જંગ્મનીય સંસ્કારોની યોજના તેઓને સમજાઈ હોતી નથી. જો તેજ સામાન્ય વ્યવહારને તમે લાયક હો, તો તમારો ત્યાંજ અવતાર થાત. પણ તમે તો તેથી ઘણા ઉંચા સંસ્કારથી કેવળ પ્રભુપદને પામવા યોગ્ય કર્મીધિકારી વર્ણુજાતી સંસ્કારયુક્ત વેદધર્મ કર્મના મંત્ર સંસ્કારવાળા રૂપે આજ આર્ય ભૂમિમાં જન્મ લેવા લાયક પુરૂષ છો. તેથી તમારે તેઓના રિતિરિવાજ વિચારોને અનુકુલ પોતાની મર્યાદા જાણવાની નથી. તમારી ઉચ્ચતરતાને તમે સંભાળો. અને તમારા વેદધર્મના ઝોંધક સંત, યોગી, બ્રહ્મચારી, સંન્યાસી વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને સત્યવાદી જાણી સેવી તેમની પાસેથી પોતાનો ક્ષાત્રધર્મ સારી પઠે જાણો, અનુભવો, તમારી સ્વદેશ ભૂમિકાને, તમારા સ્વધર્મને, તમારી સ્વેચ્છાતિને, તથા તમારા સ્વરાજ્યને સારી રીતે માન્ય આપી સ્વાધિન સ્વતંત્ર સુખતા અભિલાષી જાગૃત બનીને પોતાના સ્વયંજ્યોતિ પરમાત્માને સ્વસ્વરૂપે પામો. આવો રૂઠો અવગર આવ્યો છે. માટે કુલ જાગૃતી ધારણ કરો. આ

તમને તમારો વેદધર્મ જગાડે છે તો જાઓ. બીજી બધી
 બગડેલી લુલ્હો આપણે સુધારીએ છીએ તેમ આ એ પણ
 પોતાના વિચારોને ફેરવી પોતાની બગડતી બાજીને સુધારી
 પોતાના કડયાણુનો માર્ગ સાધ્ય કરો, તમો ક્ષત્રિય નૃપતીઓ
 સુધરતાં તમારી સુરક્ષિત પ્રજા પણ સુધરશે અને તેના
 પુણ્યમાંથી પણ તમો ભાગ મેળવી શકવા શક્તિમાન થશો.
 તમારી પ્રજા અને તમારા રાજ્યમાં વસતા બ્રાહ્મણોના આ-
 શિવાદો મેળવો. અંગ્રેજ લોકો મનુષ્યો છે ખરા. અને તેઓ
 બાહ્ય દૃષ્ટિએ સુધરેલા જણાય છે ખરા. અને તેમનું હિંદ
 માં રાજ્ય હોવાથી તેમની સત્તામાં આપણે ઊંચા છીએ
 પણ ખરા. તેમની ખાંડણી અને વારંવારની આજ્ઞાઓ
 સમ્રાટના માન્યથી પાળવા આપણે વફાદાર પણ રહીએ
 ખરા. પણ તેમની સાથે જેમ્લીને ખાણું ખાવાને આપણે
 ખંધાઈએ નહિં. અને તેથીજ આપણે વફાદાર ગણાઈએ
 નહિં. તેમની સેવા સુશ્રુષા ઊઠાવવામાં આપણે આત્મા
 તરીકેના નિયમને માન્ય કરીએ પણ તેમને રાજી રાખવાના
 માનને ખાતર સેવા સુશ્રુષા કરીએ નહિં. તેઓને સન્માન
 આપીએ, પણ જંગલમાં તેમની સાથે જઈ અનેક અગોલાં
 અને નિરપરાધી જીવડાંઓનાં નાશ કરીએ કે કરાવીએ
 નહિં. તેઓની રાજ્ય સત્તામાં તેઓ વેદાધિકારી ન હોવાથી
 બ્રાહ્મણના માનને તપાસતા નથી, તેમ આપણે આપણા
 રાજ્યમાં બ્રાહ્મણનું અપમાન વિચારીએ નહિં. તેઓ પો-

તાના દેશના ઉદ્યને માટે આ આર્યભૂમિથી અનંત અન-
 ગલ દ્રવ્ય લઈ જઈને પોતાના સ્વદેશને શોભાવે છે.
 અને હિંદુસ્તાનના નિવાસીઓ અનેક પ્રકારના કરોના
 ભારથી પીડા પામે છે. તેમ આપણી આત્મબંધુ
 પ્રજાને પીડવાનો આપણો ધર્મ સમજીએ નહિં. આપણો
 દેશ પણ આપણોજ છે આપણી પ્રજા પણ આપણી છે.
 આપણુંજ ધન પણ આપણું છે. આપણી કર્મભૂમિની મહા
 ઉત્તમ સંસ્કારી પ્રજા મહાત્મા પુણ્યોદયમાંજ આ ભારત
 ભૂમિમાં જન્મ લેવા પામી છે. તેમના ઉદ્યને માન
 આપી તેમનો ધર્મ શાસ્ત્રાનુસાર સુધારો કરવાનો
 આપણો ધર્મશાસ્ત્રનો માર્ગ આપણેજ ખુલ્લો કરીએ તોજ
 આપણે ક્ષત્રિયવંશી નૃપોત્તમો સાચા એમ સમજીએ, આ-
 પણા સ્વધર્મને હાની પહોંચાડીએ નહિં. આપણું ઉન્નત
 આપણે શુભાવીએ નહિં, આપણી નીતીને કાળો ડાઘ
 લગાડીએ નહિં. આપણી પવિત્ર ભારત માતેશ્વરીના પવિત્ર
 ચર્ચનો ત્યાગ કરવાની ઇચ્છા પણ કરીએ નહિં. આપણા
 ધર્મના દ્રોહી કે દેશના દ્રોહી આપણે બનીએ નહિં. આ-
 પણી પવિત્ર ક્ષેત્રે અદા કર્યા વિના રહીએ પણ નહિં.
 આપણી ગૌમાતાનું અને પ્રાદેશીયનું રક્ષણ કરતાં આપણે
 કદાપી પાછા હટીએ નહિં. અને આપણી શુદ્ધ ક્ષત્રિયવંશને
 લાંછન લગાડીએ નહિં. એજ આપણો ધર્મ જાણવો. તેમના
 દેશમાં પ્રાદેશીયોએ પણ નથી, અને પ્રાદેશીયની મહત્તા પણ

નથી. આપણા ભારતવર્ષમાં બ્રાહ્મણનું જ માન. અને બ્રાહ્મણ જ પરમાત્મા સ્વરૂપે છે. એમ આપણા ધર્મશાસ્ત્રો કહે છે તે માન એમના દેશમાં એ નથી. અને એમના શાસ્ત્રમાંએ પણ નથી. જુઓ ક્ષત્રં હિ બ્રહ્મ સંભવમ્ ક્ષત્રીઓની ઉત્પત્તિ બ્રાહ્મણથીજ છે.

અદ્વયોઽગિર્બ્રહ્મતઃ ક્ષત્રમશ્વનો લોહમુત્થિતમ્ ॥

તેષાં સર્વત્રગં તેજઃ સ્વાસુ યોનિષુ શામ્યતિ ॥

પાણીમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. અને બ્રાહ્મણમાંથી ક્ષત્રિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. પથ્થરમાંથી લોહું ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓનું સર્વાત્મ વ્યાપક તેજ પોતાને ઉત્પન્ન કરનાર કારણમાંજ પુનઃ શમે છે—

ના બ્રહ્મ ક્ષત્ર મૃદ્નોતિ ના ક્ષત્રં બ્રહ્મ વર્ધતે ॥

બ્રહ્મ ક્ષત્રં ચ સંપૃક્તમિદં ચા મુત્ર વર્ધતે ॥

બ્રાહ્મણોની સહાયતા વિના ક્ષત્રિયવૃદ્ધિને પામતા નથી. અને ક્ષત્રિઓની સહાયતા વિના બ્રાહ્મણો વૃદ્ધિને પામતા નથી. પરંતુ બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય જો એક બીજાની સહાયતા કરે છે. તોજ આલોક પરલોકમાં ધર્મ અર્થે કામ મોક્ષ ચારે પુરૂષાર્થ સિદ્ધ કરવા શક્તિમાન થાય છે.

પ્રકરણ ૧૬ મું.

આ પ્રમાણે આપણાં ધર્મશાસ્ત્રો પ્રાહ્મણ્યપણના બળને તેમ ક્ષત્રિય પુત્રોના બળને વારંવાર અભિનંદન આપે છે. આપણે ક્ષત્રિયપુત્રો પ્રાહ્મણ્યને માન્ય આપીએ તે આપણા પીતાનેજ સન્માન આપીએ છીએ. અને પ્રાહ્મણ્યો આપણા પવિત્ર ધર્મપાલન પ્રજાપાલન સ્વભાવથી આપણને સન્માન આપે તો પોતાના પુત્રનેજ સન્માન આપે છે, અથવા પ્રહ્માથી આપણી ઉત્પત્તિ હોવાથી પ્રાહ્મણ્યો ક્ષત્રિયપુત્રોના મોટાભાઈ છે એટલે પ્રાહ્મણ્યો અને ક્ષત્રિયો પરસ્પર ધર્માત્મબંધુઓ છે કેવળ બ્રાતાજ છે, જેથી પ્રાહ્મણ્યોએ પોતાના નાનાભાઈનું અપમાન કદાપી કરવું નહિ. તેને બળાત્કારે પણ ધર્મ-મર્યાદા શિખવવાની હોંસ ધારણ કરવી. તેમને પવિત્ર અને ન્યાયી, સત્યવાદી, જીતેન્દ્રિય, પ્રમાણિક, દયાવાન, બિદારતાવાન ક્ષમાવાન, ધૈર્યતાવાન, બનાવી બુદ્ધિબળના વધારા સાથે તેમનું સન્માન સત્કિર્તિ ચોમેર ફેલાવી ધર્મની વૃદ્ધિ ઇચ્છવી. તેવીજ રીતે ક્ષત્રિયપુત્રોએ પોતાના દેશના અને પોતાના આશ્રિત રાજ્યમાં રહેનારા પ્રાહ્મણ્ય વિદ્વાનોનું મંતનું યોગીનું સંન્યાસીનું પ્રહ્મચારીનું મુક્ત પુરુષનું સન્માન ઇચ્છવું. તેમનું રક્ષણ ઇચ્છવું. પ્રહ્મવિદ્યા કર્મઉપાસના જ્ઞાનભક્તિનો વધારો થાય. તેમ પ્રાહ્મણ્યોની વેદવિદ્યાની વૃદ્ધિ ઇચ્છવી. પ્રાહ્મણ્યના બાળકોને વેદવિદ્યા ભણાવવાની શ્રાવણો ખોલવી.

તેમને અન્નપ્રદાન કરવું. અન્નક્ષેત્રો ખાંધવાં. સંન્યાસી
પ્રાશ્નચારીને માટે અન્નક્ષેત્રો ખાંધવાં. પાણીનવાણ ખાંધવાં.
પોતાના દેશમાં પોતાની પ્રજામાં કર્મ ઉપાસના અને જ્ઞાન-
ભક્તિનો વધારો કરવાને અને પ્રજાને પણ ધર્મિષ્ઠ બનાવ-
વાને તેવા વિદ્વાન સંત પ્રાશ્નજ્ઞોની પાસે જાહેર વ્યાખ્યાનો
અપાવવાં. પ્રાશ્નજ્ઞોની ઉન્નતિમાં ત્રણે નાના ભાગ્યોની ઉન્નતિ
છે એમ નિશ્ચયજ્ઞ માનવું.

કૃતં ત્રેતાયુગં ચૈવ દ્વાપરં કલિરેવચ ॥

રાજો વૃત્તાનિ સર્વાણિ રાજાહિ યુગ મુચ્યતે ॥

સત્યયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલિયુગ આ
ચારે યુગો રાજાની કાર્યગતી ઉપર આધાર રાખે છે. કારણકે
સારા નરસા સમયનું કારણ ક્ષત્રિય નૃપતિઓજ છે.

કલિઃ પ્રસુપ્તો ભવતિ સ જાગૃત્ દ્વાપરં યુગમ્ ॥

કર્મ સ્વપ્ન્યુચ્યતસ્ત્રેતા વિચરંસ્તુ કૃતં યુગમ્ ॥

ક્ષત્રિય નૃપતિઓ જ્યારે ધર્મશાસ્ત્ર મર્યાદાનું વર્તન
કોરે મુકીને આગસ અને અજ્ઞાનતાથી જાણે ઊંઘતા હોય
એમ કેવળ રાજસી તામસી વૃત્તિથી રાજ્ય ચલાવે ત્યારે
કૃતયુગજ જાણવો. ક્ષત્રિય નૃપતિઓ કંઈક જાગૃતી જેવી
સ્થિતિમાં ધર્મશાસ્ત્રની કેટલીએક મર્યાદા સાચવતાં છતાં
કંઈક દેહાધ્યાસ દેહમમતા અને દેહાભિમાન રાખીને કામ
કરે ત્યારે દ્વાપરયુગ જાણવો. જ્યારે પોતાના ધર્મને જાણ-

વાળી આતુરતા થાય ધર્મમર્યાદા સેવવાની ઇચ્છા થાય. 'બ્રાહ્મણોનું' તેમ જાણીનું' રક્ષણ કરવાને ઇચ્છા થાય પોતાના ક્ષાત્ર ધર્મની મર્યાદા અને માનને સાચવવા સંત સાધુ સંન્યાસી બ્રહ્મચારી તત્ત્વવેત્તા જીવનમુક્ત સદ્ગુરૂ તથા વિદ્વાન બ્રાહ્મણોના સમાગમની પ્રીતી હૃદયમાં પ્રકાશપામે વિગેરે સાત્ત્વિકતા પૂર્વક ઉદારતાનાં કાર્યો કરવાની શુભેચ્છા થાય હયા ઉત્પન્ન થાય યજ્ઞ યાગાદી દેવકર્મ કરવાની ઇચ્છા થાય સંતોને પરમાત્મારૂપ મનાય દેશોદય કલાકૌશલ્યતા હુન્નર વિદ્યાનો વધારો કરવાની શુભેચ્છા થાય સ્વદેશ ભૂમિની સુપ્રજ્ઞને 'આશ્રય આપવાની ઇચ્છા થાય, ક્ષમા ધારણ કરવાને પ્રયત્નપૂર્વક યત્ન કરાય. ક્રોધ કૃપણતાને હઠાવાય. એમ થાય ત્યારે જાણવું કે ત્રેતાયુગ ચાલે છે. અને ધર્મશાસ્ત્રની યાવત આજ્ઞાઓજ રૂડા પ્રકારે સેવાય. સર્વ શુભેચ્છાઓને વર્તનમાં મુકી તમામ સાત્ત્વિક ધર્મોનું પાલન કરતાં વર્તનમાં મુકાય સંસાર તરફ અભાવ થતાં, વિષયો તરફ અભાવ થતાં, મોહ તરફ અભાવ થતાં. દેહાભિમાન તરફ અભાવ વધતાં, દેહ મમતા પુત્રધન આદી નાના પ્રકારની મમતાનો બીલકુલ અભાવ વધતાં, પરમેશ્વર તરફ ધ્યાન જાય. "પ્રભુના તત્ત્વને શી રીતે જાણું !!! પ્રભુને ક્યાં જોણું !!! પ્રભુના તત્ત્વને સત્ય રીતે સમજવાનારને ક્યાં શોધું !!! વિગેરે નાના પ્રકારની સદ્ગુરૂના શરણમાં રહેવાની શુભેચ્છાઓ બળવત્તર બને. જોક્ષતા

જાગતા, પરમાત્મા સંતોનેજ સેવવાની ઇચ્છા થતાં અમૃત પીવાને દોડે. પ્રભુને વારંવાર વિનંતી કરે પ્રભુ એવું મેં શું પાપ કર્યું છે કે મને પ્રક્ષવિધાનો હૃદયમાં પ્રકાશ કરતા નથી પ્રભુ!! દયાળુ થાઓ. પ્રભુ!!! તારો ભક્ત ટળવળે છે. પ્રભુ!! સંસાર સાગરમાં ડુબે છે પ્રભુ!! ભક્તનું રક્ષણ નહીં કરો તો તમારું સ્મરણ કોણ કરશે?? પ્રભુ જેવો તેવો પણ તમારોજ જાણો!! પ્રભુ!! તારો. પ્રભુ!! ઉગારો. હે સંતો!! આવો!! આવો!! પ્રભુના અવતાર રૂપ સંતો!! મારી ખુમ સાંભળો!! અમૃત જ્ઞાનભક્તિ રસ પીધા વિના પ્રભુ મૃત્યુના મુખમાં જતાં મને આપ વિના કોણ છોડાવશે!! પરોપકારી અવતારધારી પ્રભુ!! તમોજ પરમાત્મા સ્વરૂપ છો. તમો આ સંસારમાંથી મુક્ત છો. જે મુક્ત હોય છે તેજ અન્યને મુક્ત કરી શકવા શક્તિમાન છે કેટલાએક શાસ્ત્ર જાણુતા છતાં તે પ્રમાણે વર્તનમાં મુકવા શક્તિમાન થતા નથી. કેટલાએક વર્તનમાં મુકવા ઇચ્છે છે છતાં સંસારના મોહથી નિર્મલ બનેલાઓ વારંવાર ઉપર નીચે આથડે છે. પણ હે મુક્ત સંતો!! તમો તો કેવળ શસ્ત્ર વિના આ માયા બળને આરંપાર વિધીને સંસાર વનને બાળીને અહંમોહને કાપીને એકદમ તરી પાર ગયા છો તે તમોજ મુક્ત કરવા યોગ્ય છો. જે સંસાર બંધનથી મુક્ત છે તેજ દર્શનથી સ્પર્શથી કે બોધથી અમૃત પદ્ધતા છે. એવા હે પ્રભુસ્વરૂપ સંતો!!!

આ મારી વિનંતી શ્રવણ કરો એવી રીતે ક્ષત્રિય નૃપતિની વૃત્તિ થાય ત્યારે જાણવું કે સત્યયુગ આલે છે. આવી સ્થિતિનો ઐતરેય બ્રાહ્મણમાં ઇન્દ્રે શુનઃશેષને ઉપદેશ કરેલો છે. આમ ક્ષત્રિય ભૂપતિઓની નિષ્ઠા અને વૃત્તિ ઉપરથી કાળનો નિર્ણય સમજવાને શાસ્ત્રમાં આજ્ઞા છે. હવે ક્ષત્રિય ભૂપતિઓએ કીયાકાળના સ્વરૂપથી પોતાને વર્તવું જોઈએ. તે નિશ્ચય પોતાનો પોતે કરી લેવો જોઈએ.

ક્ષત્રિય કુલભૂષણ રાજકર્તા નૃપતિવર્યોના ઉત્તમ કટ્યાણના માર્ગનું દર્શન કરાવનાર અને તેમના પૂર્ણયોગરૂપ ગૃહસ્થાશ્રમને દીપાવનાર શાસ્ત્ર મર્યાદાના દાનધર્મની ઉદ્ધારતાના મુકુટને ધારણ કરાવનાર સત્ય હિતૈષી મહત્ સદ્ગુરુ સ્વરૂપ સંતમહાત્માઓ ઉત્તમોત્તમ દાન કરાવવાની પ્રેરણા કરી સમજાવે છે. ક્ષત્રિયનૃપતિઓએ ગૃહસ્થાશ્રમ ચાલુ કર્યો એટલે તેના અંગે ગૃહસ્થાશ્રમની મર્યાદામાં સદાચારની દાન ધર્મકીયા પણ સારી રીત સમજીનેજ કરવી જોઈએ ગૃહસ્થાશ્રમતો બધાનો પણ સરખોજ છે. તેટલા માટે દાન ધર્મ ઉદ્ધારતાના નિયમો બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એમ સર્વ બંધુઓને પણ લાગુ પડે છે. સર્વના માટે એક સરખોજ નિયમ સમજવો જોઈએ. દાનધર્મ ઉદ્ધારતા શા માટે કરવી ? કેવા કારણથી દાન ઉદ્ધારતા ધર્મ સાચવવાની જરૂર છે. તે પણ જાણવું જોઈએ. તેટલા માટે ખુલાસો સમજવો કે—

પ્રકરણ ૧૭ મું.

આ સૃષ્ટિ વિલાસ બનાવનાર પરમાત્માએ સર્વ કંઈ તેજોજ બનાવ્યું છે અને તે પોતાની લીલા વિલાસ માત્રજ છે. આ સર્વ પદાર્થ તેમનાજ બનાવેલા હોવાથી તેમનીજ માલીકીના સમજવા. તમો બ્રાહ્મણ હો કે ક્ષત્રિય નૃપતિ હો કે વૈષ્ય શૂદ્ર હો કે હરકોઈ જીવાત્મા હો પણ તે સર્વ તે પ્રભુના બનાવેલા પ્રભુની માલીકીના પદાર્થો વા જીવાત્માઓ છો. પરમાત્માની વેદશાસ્ત્ર સિદ્ધ આજ્ઞા ધારણ કરવી. તે પ્રભુની પ્રેરીત આજ્ઞાઓ છે. પ્રભુની યાવત વસ્તુ પદાર્થ માત્ર વસ્તુઓ તેનીજ હોવાથી તેમનેજ અર્પણ સ્વરૂપ છે. પશ્ચી આપણે અર્પણ કરવી એમ શામાટે હોવું જોઈએ ? ? તેનો જવાબ માત્ર તેમની આજ્ઞા પાળવા રૂપે અને તેમની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા રૂપે તેમને અર્પણ કરવાની જરૂર ધારવી જોઈએ. અસ્તુ. પરમાત્માના વતીનું દાન દેવા યોગ્ય પ્રગટ સ્વરૂપ સંત મહાત્મા યોગી સંન્યાસી બ્રહ્મચારી છે કે તેઓને ધર્મવૃદ્ધિ શિવાય અન્ય કંઈ સ્વાર્થ નથી. તેમજ પરમાત્માની વતીનું દાન દેવા યોગ્ય બીજી તેથી ઊતરતું પ્રગટ સ્વરૂપ વિદ્વાન બ્રાહ્મણો છે કે નિત્ય અનુષ્ઠાનો, યજ્ઞો આદિ દેવકાર્યો કરે છે. પોતાને માટે કે પોતાની સ્ત્રી પુત્રાદિકને માટે સ્વાર્થ ધારતા નથી. પોતાની અયાચક વૃત્તિમાં પોતાનું પોષણ કરે છે. છતાં તે પ્રમુ

સેવામાંજ અર્પણ કરતા ચાલે છે તેથી તેમને દોષ લાગતો
 નથી કેમકે તેવા સમજી જાતા પ્રાણીઓ નિષ્કામ બુદ્ધિએ
 સર્વ કર્મ પ્રદ્યાર્પણ કરે છે તેથી તે દોષરૂપ નથી. વળી
 પરમાત્માના વતીનું દાન દેવા યોગ્ય ત્રીજું. તેનાથી ઊતરતું
 પ્રગટ સ્વરૂપ અનેક જીવાત્માઓ છે. તેવાઓના સુખને ખાતર
 તેમને સંતોષ આપવા વા તેમના રક્ષણ રૂપે જે દાન દેવામાં
 આવે છે તે અનંત કીરણોરૂપ જીવાત્માને પહોંચતાં પણ
 પરમાત્માને પહોંચે છે. કેમકે અનંત જીવાત્મા પરમાત્માનું
 સ્વરૂપ છે. એમ પરમાત્માના વતીનું દાન દેવા યોગ્ય ત્રણ
 સ્વરૂપ પ્રગટ સ્વરૂપ જાણી પરમાત્માની માલીકીની ઊત્પત્તિ
 થયેલી વસ્તુઓ પરમાત્માનેજ નિવેદન અર્પણ કરવી જોઈએ.
 જો તે દાન સ્વાર્થ બુદ્ધિથી લેવામાં આવે તો તે ગુન્ડેગાર
 છે અને દોષીત હોવાથી લેનાર જીવાત્મા પાપને ખાય છે.
 એમ જાણવું જોઈએ. સ્વાર્થના હેતુને બુદ્ધિ રીતે જાણા-
 વવાની જરૂર છે કે દરેક જીવાત્માઓને અર્પણ થતું તે
 પરમાત્માને પહોંચે છે ખરું. પણ તેમાં પોતાના સ્ત્રી પુત્ર
 તરીકેનો ભાવ હોવાથી તે સ્વાર્થ ગણાય અને તેમ ન માને
 અને તે દાન જેને આપવામાં આવ્યું હોય છતાં તેનો બદલો
 લેવા દેવાની અપેક્ષા તેની સાથે ના રહે તો તેજ પરમાર્થ
 ગણાય છે. સંત અને પ્રાણીઓને આપવામાં આવતું દાન
 કેવળ પરમાર્થજ છે. કેમકે દાનના કરનારા પ્રાણી ક્ષત્રિય
 વૈશ્ય શૂદ્રો સંત પ્રાણીઓ પાસેથી પોતાનો સ્વાર્થ વા તેની

અપેક્ષાથી બદલો રાખતા નથી. અને તનો બદલો નથી માટે તે પરમાર્થ સ્વરૂપ છે. માટે નિષ્કામ કર્મ કરનારા, નિરપેક્ષીત, ભક્તીમાન વિદ્વાન જ્ઞાતા પ્રાણીઓ અને સંત સાધુ, યોગી, સંન્યાસી, પ્રજ્ઞાચારીને જ્ઞાન આપવું. એ વિશેષ ઉત્તમોત્તમ છે. તેમ આંધળાં, લુલાં, લંગડાં, વટેમાર્ગીઓને માટે અન્નક્ષેત્રો, નવાણાં, દેવસ્થાનો, ધર્મશાળાઓ, ઔષધશાળાઓ, વિગેરે બાંધી પરમાર્થ કરવું એ પણ યોગ્યજ છે.

અમૃતં બ્રાહ્મણસ્યાન્નં ક્ષત્રિયાન્નં પયઃ સ્મૃતમ્ ॥

વૈદ્યાન્ન મન્નમિત્યાદુઃ શૂદ્રસ્ય રુધિરં સ્મૃતમ્ ॥

પ્રાણીઓનું અન્ન અમૃત સમાન છે. ક્ષત્રિયનું અન્ન દુધ સમાન છે. વૈદ્યનું અન્ન અન્ન સમાન છે. અને શૂદ્રનું અન્ન રુધિર સમાન છે.

પરમાત્માની માલીકીની વસ્તુ પરમાત્માને માટેજ અર્પણ કરવામાં જે જીવાત્મા પોતાનુંજ સ્વાર્પણ પ્રભુમાં માને તે કદાપી બાહ્ય પદાર્થોમાં અંગત અભિમાન સ્વાર્થ કે ક્ષણ અપેક્ષા કે બદલા સારે સમજેજ નહિં. કેમકે પોતે જ્ઞાન કરનારો કહેવાતો છતાં પોતાનું તો છે નહિં. ત્યારે કેવી રીતે જ્ઞાન આપી શકે છે ?? એટલે અભિમાન કરવાનું કારણ નથી. તેમ સ્વાર્થ પરાયણ ક્ષણની ઇચ્છા પણ કેમજ રાખે ? તેમજ બદલો પણ કેમજ ઇચ્છે ?? છતાં પરમેશ્વરે પોતાની કૃપાનુસાર આપણાજ હાથથીજ સેવા લેવાની ઇચ્છાએ અને પોતાના કૃપાપાત્ર જીવાત્માને જ્ઞાન ઉદારતાના પુણ્યનો યોગ

ઝિતપન્ન કરાવવાને પોતાના માનેલાને પ્રભુ પ્રેરણાથી દાન
 અપાવે અને પ્રભુ પોતાના ઊત્તમ મધ્યમ કનિષ્ઠ એવા પ્રગટ
 સ્વરૂપે લે. અને તેથી વિશેષ કૃપા કરીને સંસાર સાગરમાંથી
 તારે; તેમાં આપણે જીવાત્માએ ઉઠાર દાન કર્મોમાં કૃપણતા
 કરવી યોગ્ય નથીજ નથી. બ્રાહ્મણોને હાથે અપાય તેથી તે
 બ્રાહ્મણનું અમૃત સ્વરૂપ ગણી પ્રભુ લે છે, ક્ષત્રિયને હાથે
 અપાય તે ક્ષત્રિયનું દુધ બરાબર એમ પ્રભુ માન્ય કરી લે
 છે. એમ વૈશ્ય શૂદ્રનું પણ સમજવું. એમાં આપણે ચારે
 વર્ણોએ માફ છે એમ સારી રીતે માનવાનું નથી. અને
 અજ્ઞાનતાથી કદાપી માને તો પણ પ્રદ્યુમ્ન થયા પછી
 માફ કહેવાનું કારણ નથી કેમકે દુળની અપેક્ષા નથીજ
 નથી. પરમાત્માએ પોતાને પૈસા આપ્યા છતાં બીચારા
 કંગાળ વૃત્તિના જીવાત્માઓ અહંકાર અને મોહને લીધે
 ઉપરની ગુપ્તમર્મની વાત સમજી શકતા હોતા નથી. અને
 તેથી માફ વપરાઈ જશે. માફ અર્થ થઈ જશે. હું શું
 કરીશ. વીગેરે અહંમત્વ રાખી જેનું તેને અર્પણ કરી
 માન, યશ. લાભ ખાત્રી લેવાના ગદલામાં હાથે કરી ચોર
 બને છે. એવા જીવાત્માઓને વારંવાર બોધ આપી વારંવાર
 બાગૃત કરી પરમાર્થ સમજાવવા ચુકવું નહિ. તેમ પરમે-
 શ્વરનું પરમેશ્વરની માલીકીનું પરમેશ્વરનેજ અર્પણ કરવાનું
 અને કરનારો પોતે પણ પ્રભુનોજ હોવાથી પ્રભુને અર્પણજ
 છે. તેથી માફ છે એમ ખોટી સમજણ તેને વિસરાવવા

સતત પ્રયાસ કરવો જોઈએ. સત્યયુગ ત્રેતા દ્વાપરના પ્રાક્ષણો અને રાજાઓ આવી ઉંડી સમજણ પૂર્વકજ અતિ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન ધર્મ સમજતા હતા. તેથી મહાન ઊદાર કાર્યો કરી પ્રભુ સેવા માનતા હતા. તેમનાં સ્થાપન કરેલાં અને પશ્ચાત્ નૃપતિઓએ સ્થાપેલાં દેવસ્થાનો, ધર્મશાળાઓ, અન્નક્ષેત્રો, વેદપાઠશાળાઓ, અત્યાર પર્યંત કાશી વિગેરે સ્થાનોમાં નભી રહ્યાં છે. એ પ્રાક્ષણોના મહત્વને અને ક્ષત્રિય ભૂપતિઓના મહત્વને જોવાની જાણવાની જરૂર છે.

શ્રદ્ધયેષ્ટં ચ પૂર્ત્તં ચ નિત્યં કુર્યાદતન્દ્રિતઃ ॥

શ્રદ્ધાકૃતે લક્ષ્યે તે ભવતઃ સ્વાગતૈર્ધનૈઃ ॥

દ્વિજ પુરૂષોએ અહંભતરૂપ તન્દ્રાનો એટલે અજ્ઞાન આલસ્ય કૃપણતાનો ત્યાગ કરી નિત્ય શ્રદ્ધા વડે ઈષ્ટ એટલે યજ્ઞયાગાદિક અનુષ્ઠાનાદિક વેદાભ્યાસાદિક અને પૂર્ત્ત એટલે દેવમંદિરો, વાવો, કુવાઓ, તલાવો, અન્નક્ષેત્રો, પરબો, આયધશાળો, ધર્મશાળાઓ વિગેરે બંધાવવાં તે-એમ ઈષ્ટ અને પૂર્ત્ત રૂપ ઉલ્લય કર્મો સ્વધર્મના માર્ગથી આવેલા ધનથી શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવામાં આવે તો તે પરમેશ્વરાર્પણ હોઇ અક્ષય ફળને એટલે અક્ષબૂય મોક્ષને આપવાવાળાં છે.

જ્ઞાન ધર્મ નિષેવેત નિત્યમૌષ્ટિકપૌર્તિકમ્ ॥

પારતુષ્ઠેન ભાવેન પાત્રમાસાદ્ય ચક્તિતઃ ॥

દ્વિજ ગૃહસ્થાશ્રમી બંધુઓએ અત્યંત-સંતોષ બુદ્ધિથી અને જાવ રાખીને સુપાત્ર એવા સંત, સાધુ, યોગી, વિક્ષાન

નેષ્ટિક પ્રદાયારી-કેળેઓ પ્રદાર્પણ કર્મ કરવાવાળા પ્રાદાણુ છે તેમને યોદાવી તેમની યથાશક્તિ પ્રમાણે શ્રદ્ધાયુક્ત ઇષ્ટ અને પૂર્ત રૂપ યજ્ઞયાગાદિક, વેદ પાઠશાળાદિક, દેવમંદિરો વાવો તલાવો અન્નશ્ત્રેત્રો ઔષધશાળાઓ, ધર્મશાળાઓ આદી પરોપકારી કામ કરવા માટે જુદાં જુદાં દાનો આપવાં. જે સુપાત્ર પ્રાદાણુ દાન લઈને કુપાત્રોને આપે છે, તેવા પ્રાદાણુને કંઈપણ આપવું નહિં. તેમ જે પ્રાદાણુ દાન લઈ લઈને સંગ્રહ કરે છે અને કૃપણતાથી સન્માર્ગે વાપરતો નથી તેવા ધનના ચોરને પણ કદાપી પણ આપવું નહિં. તથા તેવા કૃપણ પ્રાદાણુની પૂજા પણ કરવી નહિં.

यक्तिंचिदपि दातव्यं याचितेनानु सुयया ॥

उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सर्वतः ॥

દિગ્ ગૃહસ્થાશ્રમી બંધુઓએ કોઈપણ યાચકની યાચનાથી કંઈપણ આપવું હોય તો ઇર્ષ્યા કર્યા વિનાજ આપવું. યાચકને વિમુખ કાઢવો નહિં. વખતે એવું પણ બને છે કે જે પ્રાદાણુદિ સંતને માટે આપણને કદાપી શ્રદ્ધામાન ન હોય, કોઈ નિંદિત પાપી પુરૂષોના કહેવાથી તેવા સંત પ્રાદાણુ ઉપરથી આપણી શ્રદ્ધા ઉઠી હોય અને તેમના સફળજીના અપૂર્વ ભંડારને જાણી ન શક્યા હોઈએ પરંતુ તે ખરેખર પાત્રીભૂત હોય. એવી રીતે સમજી તેવા ઘણાંમાંના કોઈ એક એવું પાત્ર હોય કે જેને દાન આપવાથી દાતા સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી તરી જાય છે માટે યાચકને ઇર્ષ્યા

કર્તા વિના જે કંઈ આપવું તે આપવુંજ. વિમુખ જવા દેવો નહિ. અને પ્રાક્ષણ સંતનું અપમાન કરવું નહિ.

વારિદ સ્તુતિમાપ્નોતિ સુખમક્ષયમન્નદઃ

તિલપ્રદઃ પ્રજામિષ્ટાં દીપદશ્ચક્ષુરુત્તમમ્ ॥

જળનું દાન દેનારો એટલે વાવ કુચા તલાવ નવાણું ખંધાવનારો સર્વ પ્રકારની તૃષ્ણાને પામે છે. અન્નનું દાન અન્નક્ષેત્ર ખંધાવનારો અક્ષય સુખને પામે છે. તલનું દાન દેનારો પોતાને પ્રીય પ્રજાને મેળવી શકે છે. દીવાનું દાન દેનારો ઉત્તમ નેત્રના સુખને પામે છે.

ભૂમિ દો ભૂમિ માપ્નોતિ દીર્ઘમાયુ હિરણ્યદઃ ॥

ગૃહ દોઽ ઇયાણિ વેદમાનિ રૂપ્ય દો રૂપમુત્તમમ્ ॥

પૃથ્વીનો દાન આપનારો પૃથ્વીને મેળવે છે. સુવર્ણનું દાન આપનારો દીર્ઘ આયુષ્યને પામે છે. ઘરનું દાન આપનારો ઉત્તમ પ્રકારના મેહેલોને મેળવે છે. રૂપાનું દાન આપનારો ઉત્તમ રૂપને પામે છે.

વાસોદશ્ચન્દ્ર સાલોક્યમશ્વિ સાલોક્યમશ્વદઃ ॥

અનદુદઃ શ્રિયં પુષ્ટાં ગોદો વ્રગ્નસ્ય વિષ્ટપમ્ ॥

વસ્તુનું દાન કરનારો ચન્દ્ર લોકમાં જાય છે. અશ્વનું દાન દેનારો અશ્વિનીકુમારના લોકને પામે છે. બળદનું દાન દેનારો સંપૂર્ણ લક્ષ્મીના સુખને મેળવે છે. અને ગાયનું દાન આપનારો સૂર્યલોકમાં જાય છે.

યાનસ્યયા પ્રદો માર્યા મૈશ્વર્યમભયપ્રદઃ ॥

ધાન્યદઃ શાશ્વતં સૌખ્યં બ્રહ્મદો બ્રહ્મ સાર્દ્ધતામ્ ॥

વાહન અને શુધ્યાનું દાન દેનારો સ્ત્રીના સુખને પામે છે. અભય દાન દેનારો મહાન પ્રભુના ઐશ્વર્યને પ્રાપ્ત થાય છે. અનાજનું દાન દેનારો અવિનાશી સુખને પામે છે. અને પ્રજ્ઞાવિદ્યાનું દાન દેનારો વેદશાસ્ત્રસ્મૃતિ પુરાણ મંત્રીહાસ અને અનુભવ યુક્તિ સાથે પરમેશ્વરની ઓગળાણનું જ્ઞાન અને તેની ભક્તિના સંપૂર્ણ ખજાને ઉત્પન્ન કરી શકે તેવા ભાવ મટાડી તેને સ્વસ્વરૂપ પરમાત્મામાં પોષાડે છે. એવી પ્રજ્ઞાવિદ્યાનું દાન દેનારો પ્રજ્ઞાભૂય યુક્તિ સ્વરૂપ સ્વાનંદ લોકને પામે છે.

પ્રકરણ ૧૮ સુ.

સર્વેષામેવ દાનાનાં બ્રહ્મદાનં વિશિષ્યતે ॥

વાર્યન્ ગોમહીવાસ સ્તિલકાંચન સાપિષામ્ ॥

ઐટલાજ માટે જળ, અન્ન, ગાય, પૃથ્વી, વસ્ત્ર, તલ, કાંચન, અને ધી, આ બધી વસ્તુઓના દાન કરતાં પરમાત્મા પરમેશ્વર સંબંધી બોધ દાન સર્વથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પ્રજ્ઞાવિદ્યા દાન છે. જેથી સમજે કે વગર સમજે પણ લોકો સંતસમાગમ મહિમા ગાય

છે. સંતજનોમાં પ્રીતી રાખે છે. સંતનેજ પ્રભુરૂપ માને છે. અને વેદ પણ તેમજ કહે છે વ્રજવેદ વ્રજૈવ ભવતિ જે બ્રહ્મ સ્વરૂપને બોલે છે તે બ્રહ્મજ છે. તેજ પરમાત્મા છે. એવા સંત ઉપનામક યોગીજનો પ્રભુમય સ્વરૂપથી પ્રભુરૂપેજ આ જગતનું કલ્યાણ કરતા વિચરે છે—કલ્યાણપૂર્ણ હૃદયા ભ્રમન્તિ ધરણી તલે। અનુગ્રહાય લોકાનાં જીતક્રોધા જિતેન્દ્રિયઃ એવા અત્યંત કરુણામય હૃદયથી લોક સમૂહનું કલ્યાણ ધરણીને કોધને તથા સર્વ ઇન્દ્રિયને જીતીને આ પૃથ્વી ઉપર વિચરે છે તથા દર્શને સ્પર્શને નૈવ ભાષણેન વિશેષતઃ ॥ પાવયન્તિ જનાન્ સર્વાન્ સાધવઃ સમદાર્શિનઃ ॥ કૌંઠને પોતાનાં દર્શન માત્રથી કૌંઠને સ્પર્શ કરવા માત્રથી અને કૌંઠને બાષણ અર્થાત્ બોધથી પાવન કરવાવાળા સમદર્શિ સંત-પુરૂષો સર્વ જનસમૂહને પાવન કરે છે. બાહ્યારથી મનુષ્ય દેહધારી દેખાતા છતાં પણ જેમને શરીરાભિમાન કે શરીર દષ્ટિ નથી. મનુષ્યની પેઠે બાતાપીતા અને સર્વ મનુષ્યમાં હરતા કરતા, છતાં મનુષ્યના સ્વભાવનો ત્યાગ કરી. સર્વ મનુષ્ય માત્રને પરમાત્મા સ્વરૂપ જોતા, પોતે પરમાત્મામય રહેતા. પોતાના દેખાતા પ્રારબ્ધમયમાત્ર દેહના આયુષ્યથી પ્રભુની ભક્તિ કરતા કરાવતા, સુખ દુઃખ માનાપમાનને સહન કરી સર્વનું હિતજ સંભાળી વિચરે છે. એવી તેમની મહત્તા વિશ્વ વંદનિય છે. પામર વિષયી પુરૂષો તેમની અંતરની સ્થિતીને સમજી શકતા હોતા નથી. તેવા તો તેમને

મનુષ્ય શરીર સ્વરૂપે દેહધારી અનેક જીવાત્માના જેવા જીવાત્મા સ્વરૂપે જાણી અન્ય કે પોતાનાં કર્મની દૃષ્ટિએ તેમને પણ પોતાના જેવાજ કર્મ કરનારા સમજે છે. અને તેથી તેમને પ્રભુ સ્વરૂપ શી રીતે જાણે ? ? વળતે તેમની નિંદા પણ કરે છે. અને તેમને અપવાદ રૂપ જણાવે છે. પણ તેમની આવી ઉચ્ચ સ્થીતીના મહાયોગને માત્ર મુમુક્ષુ જનો અગર તેમના સહવાસમાં રહેનારા જ્ઞાતા પુરુષોજ સમજે છે. હીરાની પરીક્ષા ઝવેરીજ જાણે છે. ખગડો અને હંસ દેખીતા સરખા, ધોળા અને બંને સમુદ્રના કીનારાના ખેસવાવાળા છે. એ વાત સાચી છે પણ તેમની ક્રીયા-સ્થિતિમાં ભેદ છે. એક માછલી ખાય છે ત્યારે બીજો મોતી ખાય છે હંસનો સ્વભાવ પાણી રહેવા દર્મને દુધ પીવાનો છે એ વાત કોઈકજ સમજી શકે છે. આવા પ્રભાવેત્તા સંતો જગતમાં કવચિતજ અને કવચીતનેજ દર્શનમાં આવે છે. મલયાગીરી પર્વતમાં ચંદનના વૃક્ષો અપાર છે. અને ત્યાંના ભાલ લોટો તેનાંજ લાકડાંને રસોઈના કામમાં વાપરે છે. કેમકે તેમને અતિ પરીચય સ્વભાવથી તેની કીમત નથી. તેની કીમત જંને તેના ગુણની માહિતી છે ત્યાંજ હોય છે. એટલે તેજ મહીયાગર ચંદનને કીમતવાન જાણે છે. એમ જ ગામમાં તેવા જીવન્મુક્ત પુરુષો પ્રકાશમાન થાય છે ત્યાંના તેમની જ્ઞાતિના સગાવહાલા, તેમના સહવાસીઓને, તેમની કીમત પોતાના સરખીજ લાગે છે. પણ તે સંતની

પ્રભુવિદ્યા, તેમની પ્રભુવિદ્યાના બળની હિચ્ચતરતા, અને તેમની પરોપકારી કેવળ પરમાર્થ વૃત્તિ બહારગામના પ્રભુવિદ્યાના તત્વના અભ્યાસી ભક્ત જ્ઞાની જનનેજ હોય છે. મનુષ્ય જેવા જણાતા પણ તે મનુષ્ય જેવા નથી. દેહધારી જણાતા છતાં તેઓ દેહધારી નથી. દેહના અનાશ્રીત કર્મ-ફળને ભોગવતા છતાં તે દેહ ભોગોથી મુક્ત સ્વરૂપે રહેવાવાળા છે. જેઓનો ઉદય સંભવે છે. તેઓ તેમના જ્ઞાનના પરીપક્વ સ્વભાવથી તેમને અમૃત સમાન સુખદાતા માને છે. તેમનો પવિત્ર અને સત્યતા ભરેલો વ્યવહાર પાપી વિષયી પામરોને ક્રોધમયજ છે તથી તેઓ તેમની નીંદા કરી પોતાના હિતને બગાડે છે. શાસ્ત્રાયન શ્રુતિમાં કહેલું છે કે તસ્ય પુત્રાદાયમુપયાન્તિ સુહૃદઃ સાધુકૃત્યાં દ્વિષન્તઃપાપકૃત્યામ્ ॥ તેના પુત્રોને માત્ર વારસોજ મળે છે. તેમના મીત્ર એટલે તેમની સેવા કરનારને તેમનું પુણ્યફળ મળે છે. તથા તેમના દ્વેષી એટલે નિંદા કરનારને તેમના પાપનું ફળ મળે છે એવી રીતે જીવન્મુક્ત સંતપુરૂષ પુણ્યપાપથી રહિતજ રહી શકે છે. સેવા અને નિંદા કરનાર પોતાની આપે પુણ્યપાપ વેંહિયી લે છે તેમાં સાધુ રાગદ્વેષરહિત છે. તેમજ કૌશીતકી શ્રુતિમાં પણ કહેલું છે કે તત્સુકૃત દુષ્કૃતે વિધુનતે ! તસ્ય પ્રિયા જ્ઞાતયઃ સુકૃતમુપયાન્તિ અપ્રિયાદુષ્કૃતમ્ ॥ યોગી (જીવન્મુક્ત) એટલે જીવાત્મા અને પરમાત્માનો અલેહ સંબંધ જોડનાર. તે યોગી-પુણ્ય અને પાપનો ત્યાગ

કરે છે તેમાં તેમના સ્નેહીઓ સંબંધીઓ અથાત્ સેવા કરનારાઓ તેઓના પુણ્યને પામે છે. અને તેમનો દ્વેષ કરનાર નિંદકજનો તેમના પાપના ભોક્તા થાય છે ઇત્યાદીક શ્રુતિઓ ઉપરથી પ્રભવેતા પુરૂષનાં પુણ્યપાપો વેહેઆઇ જતાં પોતે નિષ્કલંક પ્રભસ્વરૂપથી વસે છે. પ્રહમુત્રમાં પણ તેને માટે સૂત્ર છે કે, હાનૌતૂપાયન શબ્દશેષત્વાત '' આ તમામના આધારપૂર્વક મનુ મહારાજે પણ તેજ વર્ણવ્યું છે કે,

પ્રિયેષુ સ્વેષુ સુકૃતમ પ્રિયેષુ ચ દુષ્કૃતમ્ ॥

વિમુચ્ય ધ્યાનયોગેન બ્રહ્માખ્યેતિ સનાતનમ્ ॥

પ્રભવેતા પુરૂષ પોતાના હિત કરનારા (સેવાકર્તા) પ્રિયપુરૂષોને પુણ્ય આપીને તથા પોતાનો દ્વેષ કરનાર નિંદક પુરૂષોને પાપનો ભોળો આપી પુણ્યપાપ ત્યાગી પરમાત્માના ધ્યાન યોગવડે સનાતન એવા પરમપદને પામે છે. એવા નિરુપ્કલ યોગીઓજ જગતના અધિકારી મુમુક્ષુ ભક્તજનોના કલ્યાણના માટે પ્રભાવિધાનો બોધ કરતા, રાગ દ્વેષ રહિત પરમાત્માના સ્વરૂપમાં રમના, જ્ઞાનભક્તિમય ગુણગાતા, ગવરાવતા, પૃથ્વીમાં વિચરે છે અને તેવાજ જન સમુહને સંસાર સાગરથી તારે છે. બીજા એકે ઉપાયથી સંસાર સાગર તરાતું નથી. સકામ દાન પુણ્યાદિકથી ઉચ્ચ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે પણ સંસાર બંધનથી મુક્ત થવાતું નથી, નિષ્કામ પ્રહાર્પણ દાન પુણ્યના મુકુત પુણ્યયોગે

આવા સંતપુરુષોમાં પરમેશ્વર તુલ્ય પ્રેમ લાગે છે માટે
દાનપુણ્ય આદી ઉદારતા શ્રેષ્ઠ કૃત્તને આપનાર છે એમ જાણો,

ન વિસ્મયેત તપસાવદે દિદ્ધા ચ નાનૃતમ્ ॥

નાર્તોઽપ્યપવદે દિમાન્ ન દત્વાપરિ કીર્તયેત્ ॥

તપ કરીને ગર્વ કરવો નહિ. (ગર્વથી તપ નાશ
પામે છે) પ્રાદક્ષિણી પીડાતાં છતાં પણ પ્રાદક્ષિણી નીંદા
કરવી નહિ. (પ્રાદક્ષિણી નીંદાથી કુલનો ક્ષય થાય છે) અને
દાન આપીને કહી દેખાડવું નહિ. (આપીને કહી દેવાથી
પુણ્યનો નાશ થાય છે) માટે સજ્જન દ્વિજ પુરુષોએ
પોતાના કથ્યાણનો માર્ગ સાધ્ય કરવો જોઈએ.

પ્રકરણ ૧૯ મું.

ઉપર પ્રમાણે ક્ષત્રિય ભૂપતિ રાજપુત્રોએ પોતાના વ્ય-
વહારને ઉજવણ બનાવી. પોતાના આત્મા પરમા-
ત્માના અલેહયોગના જ્ઞાનને જાણવા પોતાની શુભેચ્છાને
ધારણ કરવી જોઈએ. વૈદિક વિધિ પ્રમાણની શાસ્ત્ર માન્યતા
પ્રમાણે પોતાની ક્ષત્રિય વર્ણના નિયમપૂર્વક સ્નાનવિધિ
ત્રિકાલ સંધ્યા પંચાયતન દેવપૂજા વૈશ્વદેવ પ્રસાયજ દેવ-
તર્પણાદિક દેવકર્મોથી-અને પ્રસાયર્ આદી નીતી સદા-
ચરણની યોગ્યતાથી-તેમ જ્યેષ્ઠાર્મી ગૃહસ્થાશ્રમીને યોગ્ય

એવા ગૃહસ્થાશ્રમધર્મની અનુકુળતાએ સત્યતા-દયા-ક્ષમા
 પ્રમાણીકતા, ધૈર્યતા સહનશીલતા વિવેક, વૈરાગ્ય, વિનય,
 નમ્રતા, સુશીલતા, આર્જવતા, પવિત્રતા. અદ્વિસક કર્મોની
 વૃત્તિ, ઉદારતા, દીનતા, અને ધર્મમર્યાદામાં અવિધિરૂપ ન
 કરવાના કહેલાં કર્મોની ત્યાગ વૃત્તિથી. શુદ્ધ ધર્મ કર્મ સત્રવાતાં
 તેના યોગે પુણ્ય પ્રકાશથી પોતાની બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય છે.
 જેમ જેમ આ સર્વ કામો બલવત્તર સ્વભાવથી પોતાને
 જણાય છે. તેમ તેમ તે બળથી બુદ્ધિમાંના બુદ્ધિના મલ
 દોષો નિવૃત્તિને પામે છે. એટલે બુદ્ધિરૂપ કાચ શુદ્ધ થતાં
 તેમાં ચોખ્ખું સમજાય છે. જેમ જેમ બુદ્ધિરૂપ કાચ નીર્મલ
 થતો ચાલે છે તેમ તેમ તે ઉચ્ચ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

वेदाभ्यास स्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ॥

अहिंसा गुरु सेवाच निःश्रेयस करं परम् ॥

વેદનો અભ્યાસ, જ્ઞાનવિચાર તપ, ઇન્દ્રિયોના વિષ-
 યોનો સંયમ કોઈપણ જીવાત્માના મનની પણ હિંસા ન
 કરવી. (તો શરીરની તો કેમજ કરવી ?) અને સદ્ગુરુ બ્રહ્મ-
 વેત્તાની સેવા એ પાંચ કર્મો દરેક જીવાત્માને મોક્ષના
 હેતુ રૂપ છે.

सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् ॥

त द्रयम्यं सर्वं विद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥

ઉપર કહેલાં સર્વ શુભ કર્મોમાં આત્મા પરમાત્માના

અલેહ યોગ સંબંધીના જ્ઞાનને પરમશ્રેષ્ઠ જાણવું. કેમકે આત્મજ્ઞાન વિદ્યા સર્વ વિદ્યામાં શ્રેષ્ઠજ છે. કેમકે તેનાથીજ અમૃતપદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જ્ઞ ધાતુથી જ્ઞાન શબ્દ સિદ્ધ થાય છે જ એટલે જાણવું. અર્થાત્ જ્ઞાનશબ્દથી જાણવાપણું સમજાય છે. પોતાનો આત્મા એ શું અને કોણ છે. વા તે આત્મા પોતાનું અંતિમ પરમાત્મા સ્વરૂપ શી રીતે છે અને તે કેવી રીતે સમજવાનું છે. તે જાણવું, તેની મૂળ વિચર દષ્ટિ વિચારવાની છે. એક વખત જગતની બાબતથી અને બીજી વખત પરમાત્મા પરબ્રહ્મ પરમેશ્વરની બાબતથી એમ બે બાબતથી વિચાર કરવાનો છે. પહેલાં જગતની બાબતથી એવો વિચાર કરવો કે આ જગત તે શું છે અને તેનો રચનાર પરમેશ્વર કેવી રીતે સમજવાનો છે અને તેને કેવી રીતે ઓળખવો-જાણવો. પરમેશ્વર કોણ અને કેવા લક્ષણથી તેને ઓળખી શકાય છે? ? ત્યારે પોતાનો જીવાત્મા કોણ? ? અને તેને પણ કેવા લક્ષણથી ઓળખી શકાય છે? ? આખા જગતનો રચનાર પ્રભુ છે ત્યારે આ અનંત પ્રાણીઓ અને જીવાત્માનો રચનાર પણ તેજ હોવો જોઈએ. ત્યારે આ જીવાત્માઓ પોતાના પ્રભુપદમાંથી ક્યારના છુટા પડ્યા છે કે શી રીતે થયા છે તે પણ જાણવું જોઈએ. તેમ હવે કેવી રીતના સાધનથી વા શું કરવાથી પાછા પોતાના પરમાત્માના સ્વરૂપમાં રહેવાય છે તે પણ જાણવું જોઈએ.

હવે જીવાત્માની ઉત્પત્તિ પ્રથમ શી રીતે સમજાવ-
વામાં આવે છે. અને તેને માટે વેદશાસ્ત્ર સ્મૃતિઓનો આ-
ધાર કેવી રીતે છે તે જાણવું જોઈએ.

પ્રથમ પરમાત્મા શિવાય અન્ય કંઈપણ નથી. તેની
સમજણમાં યતો વાચો નિવર્તેતે અપ્રાપ્ય મનસાસહ । આનંદં
બ્રહ્મણો વિદ્વાન્ નભિમેતિ કદાચન શ્રુતેઃ ॥ આ શ્રુતિ પ્રમાણે
પરમાત્મા પરબ્રહ્મ પરમેશ્વરનું સામાન્ય સમજણનું લક્ષ્યાર્થ
લક્ષણ જ્યાં વાણી અને મન નિવૃત્ત પામી જાય છે. જેનું
વર્ણન કરી શકાતું નથી એવા આનંદસ્વરૂપ બ્રહ્મને જાણીને
નિર્ભય થાય છે. તેજ પરબ્રહ્મ પરમેશ્વર સત્યને
સત્ય જ્ઞાન મનંતં બ્રહ્મ એવા પૂણ સહર સ્વરૂપને વાણીથી
વર્ણવાય છે. આ સ્વરૂપના નિશ્ચયમાં જગત કે જીવ કે
ઈશ્વરકે માયા કે એ સર્વેનું લય જવાપણું કે ઉત્પત્તિ થવા
પણું કંઈપણ નથી. કેમકે જેને વાણી અને મન વર્ણવી શકે
નહિ તેમાં વાણી વિચાર કેમજ હોય ? ? ત્યારે આવા સ્વ-
રૂપથી કંઈની ઉત્પત્તિ સમજાય નહિ. તે પછીની શ્રુતિ તે
પરમાત્માના સત્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન સ્વરૂપનું અને અનંત
સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપે છે. આ શબ્દથી સત્ય સ્વરૂપ એટલે
અમૃત્યનો જેમાં અભાવ કે લય છે એવો અર્થ નીકળે તથા
તથા અનંત સ્વરૂપ કે જેમાં અંતવાળા એક જે ત્રણ
સંખ્યા વાચકનો અભાવ અથવા લય એવો અર્થ નીકળે.
એવા શબ્દો તે વાણી રહિત પરમાત્માને માટે વાણી વડે

કહેવાય છે. હવે જેમાં લય છે તેમાંજ ઉત્પત્તિ જાણવી. જેમાં લય મથી તેમાં ઉત્પત્તિ પણ કયાંથી ?? એવા શાન્ત પ્રભુના સ્વરૂપની જાગૃતી. તે પરમપદની ઉચ્ચતર સ્થિતી જાણવી. જેને અન્યજનો નિર્વાણ વા નિવૃત્તિથી પરે એવી સ્થિતીના સ્વરૂપે અનુભવે છે એટલે વાણીની ઉચ્ચતર ગતીએ સત્યસ્વરૂપ, જ્ઞાનસ્વરૂપ અને અનંત સ્વરૂપ કહેવાય. તે વાણીની શાન્તિ સ્વરૂપે માત્ર ઐ પરમાત્માજ છે. એમ વાણી મન સહિત અને વાણી મન રહિત સ્વરૂપને પરમાત્મા કહેવાય છે. તેનેજ ઐ અક્ષરાતીત કે તૂંચાતીત એવા સ્વરૂપથી વર્ણવે છે. તે સ્વરૂપ સ્વયં પ્રકાશ, સ્વતઃસિદ્ધ કે જેને માટે વેદોનાં પ્રમાણની પણ અપેક્ષા નથી. એમ વેદાતિત પણ કહેવાય છે. તે જીવન્મુક્ત સ્થિતીવાન યોગીની સ્વસ્વરૂપ પ્રજ્ઞાભૂય મુક્તિ અથવા પરમપદ, નિજાત્મ, સ્વયં, સ્વપાદ, સ્વાનંદ સ્વરૂપ જાણવું. સ્વ શબ્દની સંજ્ઞા માત્રથી સિદ્ધ છે. આ સ્વરૂપને સમજવા માટે પૂર્ણ પંચમપાદ પ્રિયપતિ-ગણપતિ-પ્રજ્ઞાણુરૂપતિ, એવા નામથી પણ વર્ણવાય છે. આ સ્થાન સંન્યાસી, પ્રજ્ઞાચારી, યોગી સ્વરૂપે વસતા પુરૂષોને સ્વસ્વરૂપમય વસવા અથવા ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. અત્રે અક્ષરાતીત ઐકારસ્વરૂપને પ્રતિપાદન થાય છે. ત્રીકાલાતીત કહેવાતો છતાં તે ત્રીકાલાત્મક પણ છે અને તેથીજ તે ઐકારના ઉત્થાન સ્વરૂપે (ઐ) આવા ઉત્થાન સ્વરૂપથી

મહા ગણુપતિ પણ કહેવાય છે. કે જે સંન્યાસી યોગીનું ઉપાસ્ય પ્રભુ છે. સર્વ ઉપનિષદો ઐકાર સ્વરૂપથી વર્ણવે છે. એમ પ્રમાણભૂત છે.

આ ઐકાર સ્વરૂપ પંચમપાદ, પરમાત્મા પરમેશ્વરજ નગતસર્જનકાળના આદિમાં મહા ગણુપતિ તુર્યાતીત છતાં તુર્ય એટલે ચતુર્થપાદ રૂપે કહેવાય છે. પરમાત્માના સક્ષર સ્વરૂપમાં અન્ય લેહ પ્રવેશ કરવા પામતો નથી. છતાં તેમાંજ લેહ કહેવાય તે સમયે તે નિર્વિકલ્પ છતાં સ્વિકલ્પ ગણાય છે. તે કંઈ એવો જની જતો નથી. પણ એક પાદ નીચે આવતાં એ રૂપે (લેહ કહેવાતાં) વિકલ્પ સાથે રહેવાના યોગથી ગણાય છે. વિકલ્પની વ્યાખ્યા છે કે, શબ્દજ્ઞાનાનુપાતિ વસ્તુશૂન્યો વિકલ્પઃ ॥ શબ્દ અને શબ્દ અર્થના જ્ઞાનવડે રક્ષણ થતાં છતાં પણ સત્યરૂપે વસ્તુશૂન્ય એટલે મિથ્યા કલ્પના રૂપજ હોય તે વિકલ્પ છે. એવા યોગથી રહિત તે નિર્વિકલ્પ અને એવા યોગસહ વર્તમાન તે સ્વિકલ્પ છે. મિથ્યા કલ્પના રૂપ જે વિકલ્પ તે શબ્દ અને જ્ઞાનરૂપે કહેવાય છતાં તેમાં અર્થના નિશ્ચયથી સત્ય-રૂપે નહિ. એવો માયા શબ્દનો યોગ. તે પરમાત્મા સાથે જોડાવાથી તે તુર્યાતીત પરમાત્મા તુર્ય સ્વરૂપ કહેવાય છે અર્થાત્ પરમાત્મા કે જે તુર્યાતીત પંચમપાદમાં “પ્રકૃતેઃ પુરુષાત્પરં” આશ્રુતિથી પ્રકૃતિ એટલે માયા અને પુરુષ નામ વિશેષણથી તે શ્રેષ્ઠ છે અર્થાત્ તે પુરુષ કે

પ્રકૃતિ રૂપ કહેવાતો નથી. તે આ તુર્ય સ્થાનમાં પરમાત્મા પોતે પુરૂષરૂપ અને પેલી મીથ્યા કલ્પના વિકલ્પ સ્વરૂપ નામ માત્રથી માયા તે પ્રકૃતિ એવા નામથી કહેવાય છે. જ્યાં માયારૂપ વિકલ્પ સ્વરૂપ ખડો થયો કે ત્યાંથીજ જગતનું બીજ નખાયું. એટલે જગતની ઉત્પત્તિનું સ્થાન આ તુર્યસ્થાન હોવાથી લયનું સ્થાન પણ આજ છે. આ તુર્ય એટલે ચતુર્થપાદના પુરૂષપથાને વેદમાં, શાસ્ત્રોમાં, સ્મૃતિઓમાં, પુરાણોમાં મહાભારત, રામાયણાદિ ઇતિહાસોમાં કોઈ ઇશ્વર કોઈ સાક્ષી, કોઈ કુટસ્થ કોઈ મહેશ્વર, કોઈ સદાશિવ, એવા નામથી કહે છે ત્યારે કોઈ “એક !” એવી સંજ્ઞાથી પણ કહેવાય છે. કોઈ અદ્વિતીય પણ કહે છે. આ સ્થાનના ઉપાસક ભક્તોને સદાશિવના ઉપાસક કહેવાય છે.

આ સ્થાનમાં પુરૂષ સ્વતંત્ર છે ખરો. સ્વાધિન પણ છે ખરો. છતાં માયાની ઉપાધિવાળો હોવાથી તે માયાનો માયીનૂ કહેવાય છે. તેથી પંચમપાદના પરબ્રહ્મની સાથે યોગ કરવાવાળો સમાધિ ધારણ કરવાવાળો યોગી છે. આ સ્થાન સન્યાસીઓનું છે તેથી યોગી કે સંન્યાસી સ્વરૂપે આ સ્થાનમાં રહીને ઉપરના પંચમપાદની ઐશ્વર્યરૂપિત શ્રી મહા ગણપતિની ઉપાસના કરતો સ્વયંજ્યોતિમાં મળવા ઇચ્છતો સ્વસ્વરૂપાવસ્થા જીવન્મુક્તતાને પામે છે.

એમ આ ચતુર્થ તુર્યપદ પરમપવિત્ર કલ્યાણકારી

શિવ સ્વરૂપ છે આ ઇશ્વરજ ઉત્પત્તિ સ્થીતી અને પ્રલય-
રૂપની સર્વ સત્તાધારક છે. આ ઇશ્વરની માયા મૂળમાંજ
મીથ્યારૂપા અને કલ્પના માત્ર દ્વૈત સ્વરૂપ કહેવાય છે.
સમજવાની રીતે તો સુવર્ણની પીળાશ. રૂપાની શ્વેતતા-
ખાંડની મીઠતા-જળની સ્પંદતા-આદ્રાશની ઘનશ્યામતા,
અગ્નિની ઉજ્જ્વલતા-ની પેઠે અલેદરૂપે પોતાના તૂર્યપુરૂષની
સત્તારૂપે સ્વસ્વરૂપ વિરાજે છે. છતાં તૂર્યપુરૂષની સત્યતાએ
તે અસત્યરૂપ તૂર્ય પુરૂષની અદ્વૈતતાએ તે દ્વૈતસ્વરૂપ છે.
કલ્પિત છે. સત્યમાં અસત્ય એ કલ્પનાનો ભાસ માત્ર છે
અદ્વૈતતામાં દ્વૈતાભાસ છે માટે મિથ્યા કહેવાય છે પણ
તૂર્ય પુરૂષ અને તેની સત્તારૂપની આ માયા અવ્યક્ત સ્વ-
રૂપ છતાં બે પ્રકારથી વર્ણવાય છે. જગત ઉદયકાળમાં
અવ્યક્ત વર્ણવાય. અને જગતના લયકાળમાં તે અવ્યક્તજ
કહેવાય છે. સત્તારૂપે તૂર્યપુરૂષ રૂપે ગણાય છતાં તે પુરૂ-
ષત્વમાં મીથ્યા કલ્પનારૂપ છે. તેના બે પ્રકારમાં ૧ વિદ્યા
પ્રકૃતિ ૨ અવિદ્યાપ્રકૃતિ એવાં બે નામે છે. આ તૂર્ય-
પાદની પ્રકૃતિના વિકલ્પ સહયોગથી અત્રે ઈકોહં બહુસ્યામ્
પ્રજાયેયેતિ ॥ આશ્રુતિના પ્રમાણપૂર્વક આ તૂર્યપાદ પુરૂષ
કે જે એક એવા અદ્વિતીય યોગથી છે. તે વિકલ્પના
સંયોગમાં અહુ ઉત્થાનમય થતાં બહુરૂપ ભાવથી સમ-
પિરૂપ છે. અને અવિદ્યા પ્રકૃતિમાં પણ બહુરૂપ ભાવથી
વ્યપ્તિ સ્વરૂપ છે. આ બન્ને મોટા નાના પણ જીવો છે.

એમ પંચમ પ્રક્ર્ષ તૂર્યાતીત પાદવાળો પરપ્રક્ર્ષજ તૂર્યપાદમાં પુરૂષરૂપ એક સંજ્ઞાથી અદ્વિતીય કહેવાયો. તેજ તૂર્યપાદમાંથી ઉતરતાં નિચેના ત્રિપાદરૂપ બહુરૂપ થયો. અથવા વિદ્યાથી ત્રિપાદરૂપે ત્રીજાપાદમાં સમષ્ટિ-વ્યાપક સ્વરૂપ થયો. અને અવિદ્યાથી બીજા પાદરૂપે વ્યષ્ટિ ભિન્નરૂપ થયો. અને પ્રથમ પાદરૂપ કેવળ મિથ્યા દેહસ્વરૂપ કદપાયો. એમ પંચમપાદમાં પૂર્ણ પ્રક્ર્ષ ચતુર્થપાદમાં બાર આની પ્રક્ર્ષપુરૂષ-ત્રીજાપાદમાં આઠ આના પુરૂષ, બીજાપાદમાં ચાર આના પુરૂષ થયો. અને અતે પ્રથમપાદમાં બીજા પાદવાળી અવિદ્યાજ કેવળ શરીરરૂપ પ્રકૃતિજ ગણાઈ. એમ તે સત્તા-રૂપ મીથ્યા કદપનારૂપ માયા કેવળ વિકલ્પ સ્વરૂપથી શરીર-રૂપે પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ થઈ. એક એ તૂર્યપાદ અને નીચેના ત્રિપાદે તે બહુરૂપથી સિદ્ધ છે. વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે એકવચન દ્વિવચન અને બહુ વચનરૂપ એવાં ત્રીવચન રૂપથી ત્રિપાદ સિદ્ધ બહુપદ છે.

તૂર્યપાદનો હૃથ્વર માયાં તું પ્રકૃતિં વિદ્યાન્મામિનંતું મહેશ્વરમ્ ॥
માયાવાળો છતાં બાર આના પોતાનું સ્વસ્વરૂપ હોવાથી માયા તેને બાધ કરી શકતી નથી. તેથી માયામાં ગુંગળાતો નથી. પણ માયાના સાક્ષી સ્વરૂપેજ રહે છે. તેથી નિચેના ત્રિપાદમાં બલ્લવાન સત્તાને હીધે પુરૂષ બળ આઠ આના ચાર આના અને શૂન્ય હોવાથી પુરૂષને પોતાની સત્તામાં ગુંગળાવે છે એમ વિદ્યારૂપ ત્રીજાપદનો સમષ્ટિના પણ ત્રી-

ભેદ અને અવિદ્યારૂપ વ્યપ્તિના પણ ત્રિભેદ છે. સમપ્તિના ત્રીભેદ વિદ્યાપ્રકૃતિના છે તેથી તે દેવરૂપ મહાન્ જીવ ગણાય છે પણ તે વિદ્યા પ્રકૃતિમાં ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી સત્તાના બળથી ત્રીસત્તા લય, સ્થીતી, અને ઉત્પત્તિની સત્તાને અનુક્રમે અવ્યાકૃત-હરણ્યગર્ભ અને વૈશ્વાનર નામથી ઓળખાય છે અને તેમનાં શરીર વિદ્યારૂપ (જ્ઞાતૃત્વ) વિનાશી છે. હવે વ્યપ્તિના ત્રીભેદ અવિદ્યા પ્રકૃતિના છે. તેથી તે અરૂપ જીવાત્મા ગણાય છે. અવિદ્યાપ્રકૃતિમાં ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી કેવળ અવિદ્યાબળથી હર્તા-ધર્તા અને કર્તાપણાથી પ્રાજ્ઞ તૈજસ અને વિશ્વ નામક જીવાત્મા કહેવાય છે અને તેમનું શરીર અવિદ્યાત્મક કેવળ દૃશ્ય રૂપ કેવળ કલ્પિત છે.

પ્રકરણ ૨૦ મું.

આ ઉપરથી હવે સમજાશે કે ૧ શરીર ૨ વ્યપ્તિ-જીવાત્મા ૩ સમપ્તિજીવાત્મા ૪ તૂર્યાધશ્વરઆત્મા અને ૫ તૂર્યાતીત પરમેશ્વરાત્મા-પરમાત્મા એમ અનુક્રમે છે. હવે નિશ્ચય જાણે કે પંચમપાદનો નિષ્કેવળ પરમાત્માજ શરીર રૂપ ભાસે છે. ત્રીપાદ દૃશ્ય ભાવ છે ચતુર્થપાદ અદૃશ્યભાવ છે. અને પંચમપાદ દૃશ્યાદૃશ્ય સહિત રહિત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પૂર્ણ અથવા પંચમપાદ છે.

શરીરનાં તત્વોનો સમુદાય બીજાંરૂપે ઉત્પન્ન થતા શાસ્ત્ર વર્ણવે છે તૂર્યપાદનો પુરુષ તૃતીયપાદમાં આવતાં વિદ્યા અવિદ્યાનો સંગી થાય છે. તેની સાથે પોતાનો સંબંધ જોડાય છે. વિદ્યાપ્રકૃતિમાં પણ ત્રિગુણ બળ છે. અને અવિદ્યામાં પણ ત્રિગુણ બળ છે. પ્રકૃતિ શબ્દનો અર્થ સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં ત્રણે ગુણની માતારૂપે, (સામ્યાવસ્થારૂપે) વર્ણવાય છે. સત્ત્વરજસ્તમસ્સામ્યાવસ્થા પ્રકૃતિઃ ॥ પણ વિદ્યા પ્રકૃતિમાં સાત્ત્વિક ગુણની પ્રાધાન્યતા છે ત્યારે અવિદ્યા પ્રકૃતિમાં રજતમની પ્રાધાન્યતા છે. એટલે કાર્યભેદ છે. જેથી વિદ્યાપ્રકૃતિ સમાપ્તિરૂપ ત્રીજાપાદમાં સાત્ત્વિક ગુણ પ્રધાન હોવાથી દૃશ્ય શરીર દેખાતું નથી. સત્ત્વ ગુણરૂપે શરીર રહે છે. પણ અવિદ્યાપ્રકૃતિના વ્યાપ્તિરૂપ બીજાપાદમાં રજતમ ગુણ પ્રધાન હોવાથી ઉત્થાન સ્વરૂપ પ્રથમ અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. અહંકારથી આકાશ થાય છે. આકાશથી વાયુ વાયુથી અગ્નિ અગ્નિથી જળ અને જળથી પૃથ્વી એમ પાંચ મહાભૂતજ પ્રગટ થાય છે. અને તે પાંચ મહાભૂતનો પ્રથક પ્રથક જેટલી વ્યપ્તિસ્થ જીવાત્માનાં રૂપ તેટલાંજ શરીર દૃશ્યરૂપે દેખાઈ રહે છે અને તે અહંકારના બળરૂપેજ રહે છે. સમષ્ટિમાં અહં ઉત્થાન તો ખરોજ પણ તે સાત્ત્વિક ગુણરૂપે હોવાથી સત્ત્વ ગુણભાવે શરીરથી દેખાય છે. આ તો પ્રત્યક્ષ શરીરના અભિમાનરૂપે રહે છે. અને કર્તા ધર્તાના અને હર્તાના પૂર્ણ અભિમાનથી ઉભા રહે છે એમ

શરીર કેવળ દૃશ્ય સ્વરૂપે પ્રતિપાદન થાય છે. પણ ખરી રીતે તો આ શરીર માયાના અનેકત્વે પ્રતિપાદન થતું હોવાથી માયારૂપ કલ્પિત વિકલ્પરૂપ મીથ્યા અને પ્રાન્તિ સ્વરૂપથી સમજવું યોગ્યજ છે આ શરીરધારી વ્યક્તિ જીવાત્મા એમ પહેલો અને તેથી પરે બીજાપાદની રમતમાં યથાયોગ્ય શાસ્ત્રીય કર્મ સંસ્કાર બળથી ચારવર્ણ્ય કલ્પાર્થ છે બાકીના શરીરધારી તે અશાસ્ત્રીય અવિધિરૂપ કર્મ સંસ્કાર બળથી ચારવર્ણ્યની નીચેની તમામ માનવ યોનીનો સમાવેશ, પશુપક્ષીનો સમાવેશ, બીજાં અનંત જીવડાં પ્રાણીયોનો સમાવેશ, તથા વૃક્ષ પાષાણાદીકનો સમાવેશ છે એમ યાવત્ પદાર્થ શરીરરૂપ છે અને તે સાચી રીતે માયામય અને કલ્પિત છે. પણ વેદ વિધિ રૂપથી જે જીવાત્મા ઈશ્વરોપાસનાથી સાત્વીક સત્કર્મ બળ પ્રાપ્ત કરી અહં મમ મોહને તોડે તે પુરૂષ આ માયાની વિકલ્પિત મોહનળના મીથ્યા કલ્પિત ફંદામાંથી આપો આપ છુટે છે આ પંચમપાદ તૂર્યાનીત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા કે જેને લોક સમૂહ પરમેશ્વર કહે છે. ત્યાંથી એકમપાદ પર્યંતના પાંચ પાદ પર્યંત ઊતરી આવનાર પરમેશ્વર તેનો તેજ છે પણ વાણી મનરૂપ વિકલ્પના સંયોગથી તે દરેક પાદ પાદરૂપ જેમ સૂર્ય વાદળામાં અજવાળું પાડતાં પણ દર્શનમાં આવતો નથી. તેમ દરેક પાદ પાદ વાર ચઢતો ચઢતો જેમ પંચમપૂર્ણ પાદમાં સોળે સોળ

આના પરબ્રહ્મ સ્વરૂપથી છે. તેમ છેદ્યા નીચેના પ્રથમ પાદમાં તે સોળે સોળ આત્મા માયા સ્વરૂપથી છે. એમ જાણવાનું છે. એટલે પૂર્ણ પ્રકાશ સ્વરૂપથી પૂર્ણ અંધકાર સુધી પણ તેનો તેજ છે. પંચમપાદમાં તૂર્યાતીત કહેવાય ત્યારે ચોથા પાદમાં તૂર્ય કહેવાય ત્યારે ત્રીજા પાદમાં સમષ્ઠિ અથવા વ્યાપક કહેવાય. ત્યારે બીજા પાદમાં વ્યષ્ઠિ અથવા જીવાત્મા કહેવાય. ત્યારે પ્રથમ પાદમાં શરીર રૂપ કહેવાય. એમ પૂર્ણ પ્રકાશથી પૂર્ણ અંધકાર રૂપ પર્યંત પોતેનો પોતેજ પરમાત્મા છે. જેમ પૂર્ણ અંધકારરૂપને પ્રકાશ નામ આપવામાં આવતું નથી. તેમ શરીરને પરમાત્મા એવું નામ આપવામાં આવતું નથી. જો શરીરને પરમાત્મા નામ આપવામાં આવે તો કેવળ અંધકારમય અવિદ્યા અજ્ઞાનના જનો શરીરના અહંકાર મોહમાંજ વારંવાર ઊંચ નિચ અવતારમાંથી કદાપી છુટી શકે નહિં ચેતન દૃષ્ટિનો લય થતાં ચાર્વાકવાદીની રીત પ્રકાશમાં આવે છે. જેથી શરીરને આત્મા માનનારને માટે ચાર્વાકવાદ શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલો છે. પણ શરીરમાંથી શરીર દૃષ્ટિ ત્યાગી પ્રથમનાથી બીજા પાદના વ્યષ્ઠિરૂપ ચેતન જીવાત્મા પાદથી આત્માને જાણવાની યથાર્થ વિધિ જાણવી. બ્રહ્મવાદના સામા જેમ બીજા વાદો છે તેમ ચાર્વાકવાદ પણ છે. માટે શરીર આત્મા નથી, શરીર કલ્પિત છે. અથવા “યદૃશ્યં તન્નદૃશ્યં” શરીર દૃશ્ય હોવાથી તે નાશવંત છે. એમ સાબીત થાય

છે. માટે શરીરરૂપ પ્રથમ પાદ તે આત્મા સ્વરૂપ કદાપી પશ્ય નથી. આત્મા મૂળમાં સ્યંપ્રકાંશ છે અને શરીર તે તેની કલ્પિત છાયા છે.

પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ઉપરના પાંચપાદ સ્વરૂપથી જેમ પોતાના સ્વરૂપે આદી અંત એક અભેદ સ્વરૂપે છે. તેવીજ રીતે અને તેજ આધારથી યોગનાં, જ્ઞાનનાં, કર્મનાં, આદિ નિશ્ચયનાં પણ પાંચ પાંચ અંગ છે.

સ્વતોત્થાન, પરતોત્થાન, સંપ્રજ્ઞાત, અસંપ્રજ્ઞાત અને અને પૂર્ણ શાન્તિ એવા પાંચપાદ યોગના છે.

ઉપર વર્ણવેલા પાંચપાદ જ્ઞાનના છે.

ત્રણ ગુણુ ચોથી પ્રકૃતિ અને પાંચમો પુરુષ એ કર્મના પાંચ પાદ છે. (૧) શક્તિપ્રહ્લ. (૨) સૂર્યપ્રહ્લ. (૩) વિષ્ણુપ્રહ્લ. (૪) શિવપ્રહ્લ. (૫) ગણેશપ્રહ્લ એમ પાંચ પાદ ઉપાસના કરવાના ઉપાસ્યપ્રહ્લ રૂપે છે.

પંચભૂતાત્મક રૂપ શરીરતત્વના પાંચપાદ છે.

પંચ પ્રાણાત્મક એ પ્રાણના પાંચપાદ છે.

શબ્દ સ્પર્શરૂપ રસ ગંધ એ વિષયના પાંચ પાદ છે. પંચતન્માત્રા કહેવાય છે.

કર્મેન્દ્રિયના પણ પાંચ પાદ છે.

જ્ઞાનેન્દ્રિયના પણ પાંચ પાદ છે.

અંતઃકરણના પણ સોહં (૭૫) બુદ્ધિ, મનાચિત અહંકાર એ પાંચ પાદ છે.

મુક્તિના પણ પાંચ પાદ છે (૧) સાલોક્ય મુક્તિ. (૨) સામિપ્ય મુક્તિ (૨) સારૂપ્ય મુક્તિ. (૪) સાયુજ્ય મુક્તિ. અને (૫) પ્રહ્લભ્ય મુક્તિ એમ અનુક્રમે ઉપાસ્યના અંગે પાંચ પાદ છે.

ઇત્યાદિ અનેક પંચકો પણ શાસ્ત્રોમાં વર્ણવ્યા છે. તે એક બીજાથી ઉત્તરોત્તર આરોહ અવરોહ ક્રમ પ્રમાણે શુદ્ધિ સમજી લેવાના છે.

॥ यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् ॥કઠ ઝ૦ ॥

જ્યારે પાંચપાંચના અનુક્રમરૂપનાં અનેક પંચકોનો અને તેના સંબંધીના જ્ઞાનોનો મનસહિત આત્માને વિષે યોગ એટલે તદરૂપ થઈ સમાય છે. અને અંતે બુદ્ધિપણ્ય પોતાના પતિ સ્વરૂપ [પંચમબ્રહ્મ ગણેશ] પરમાત્મામાં સમાતાં કંઈ પણ ચેષ્ટા કરતી નથી. ત્યારે માત્ર પરમાત્મા સ્વરૂપ અવશેષ રહેતાં તેને યોગીજનો પરમપદ પરમગતિ કહે છે-તાં યોગમિતિ મન્યન્તે ॥ તેને જ સંપ્રજ્ઞાત યોગી પૂર્ણતા કહેવાય છે. આથીપરે અસંપ્રજ્ઞાત નિવૃત્તિ યોગ છે. અને તેથીપરે શાન્તિ પરમ છે.

પ્રકરણ ૨૧ મું.

[આ] સર્વ બ્રહ્મવિદ્યા જ્ઞાન કહેવાય છે. આને દુઃકામાં જ્ઞાન વિસ્તાર કીધો છે તેનો અર્થો વિસ્તાર વેદાદિ ઉપનિષદોમાં તેમ પુરાણોમાં વારંવાર વારંવાર કરવામાં આવ્યો છે. પંચમપાદ તુર્યાતીત બ્રહ્મ પરમાત્માને સ્વયં ચૈતન્ય સ્વરૂપથી વર્ણન કરવામાં આવે છે. તેની નીચેના તુર્યપાદ પરમાત્માને સાક્ષી ચૈતન્ય કહેવાય છે. તેની નીચેના તૃતીયપાદ પરમાત્મા બ્યાપક ચૈતન્ય કહેવાય છે. તેની નીચેના દ્વીતીયપાદ પરમાત્માને જીવ ચૈતન્ય કહેવાય છે. ત્યારે છેદ્વા નીચેના પ્રથમપાદને શરીર અથવા અચૈતન્ય કહેવાય છે. આ છેદ્વો અચૈતન્ય એટલે ચૈતન્ય રહિત છે. શરીર પોતાના આપે કંઈ પણ કરવા શક્તિમાન નથી. પણ દ્વીતીયપાદના જીવ ચૈતન્યના યોગથીજ તે ચૈતન્યવાન થતાં સાધન પૂર્ણભાવ ધારણ કરી શકે છે. એટલે પ્રથમ પાદરૂપ શરીર સાધન છે. અને તેનો સાધક દ્વીતીયપાદરૂપ જીવ ચૈતન્ય છે-એમ જાણવું જોઈએ.

નિત્યકર્મ વિધિ વેદશાસ્ત્રના આધારે બરાબર કરનાર અને તે કર્મના ફળની અપેક્ષા રાખ્યા વિના તે સર્વ કર્મ પરમેશ્વરાર્પણ કરવાવાળા સુકૃતવાન પ્રાણી, ક્ષત્રિય, વૈશ્યાદિ ધાર્મિક પુરુષોને તે કર્મ ફળની નિરપેક્ષતાએ બુદ્ધિજન્ય મહદોપ આપોઆપ નિવૃત્ત થાય છે. બુદ્ધિ શુદ્ધ થાય છે.

આ કર્મમાં નિત્ય વિધિનાં સ્નાન સંધ્યા, દેવ પૂજનાદિ
કર્મોનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેમ સાત્ત્વિક મર્યાદાનાં
વ્યવહાર કર્મોનો પણ સમાવેશ થાય છે. મલહોષ નિવર્તન
થતાં બુદ્ધિમાંનો વિક્ષેપ હોષ દૂર કરવાને પ્રહ્લવિદ્યા જ્ઞાનથી
પંચમ પૂર્ણપાદ પ્રહ્લની ઉપાસના કરવી જોઈએ. મલહોષ
જેનો નિવૃત્ત થાય છે તેને પરમેશ્વર શું છે અને હું કોણ
છું. કેવી રીતે પરમેશ્વરના સ્વરૂપને જાણવું. ઓળખવું.
અને ક્રીયા અંધકારનો નાશ કેવી રીતે કરવાથી પરમેશ્વરનું
સ્વરૂપ સમજાય. તે સર્વ વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે. અને
પ્રહ્લનિષ્ઠ સદ્ગુરૂના તરફ પરમેશ્વર સમાન પ્રેમ આવે છે.
આનું નામ બુદ્ધિયોગ કહેવાય છે. આ બુદ્ધિયોગથીજ
પરમેશ્વરને જાણવા સમજવાનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. અને
તે જ્ઞાન વિચાર બુદ્ધિ ધારણ કરી શકવા શક્તિમાન થાય
છે. એજ ગુરૂ કૃપા છે. કારણ નિષ્કામ કર્મના યોગે તે
પરમાત્માજ સંત જીવન્મુક્ત સ્વરૂપે વિચરતા વિચરતા
આવી. પેલા શુદ્ધ બુદ્ધિના ભક્તને પ્રાપ્ત થાય છે. તે સમયે
પરમેશ્વર સમાન પ્રેમ ધારણ કરી તેમનો સમાગમ કરે છે.
તેથી પરમેશ્વરનું જ્ઞાન તેઓ સમજાવે છે તેથી તેજ પરમે
શ્વરની કૃપા કહો પણ એકજ છે. પરમેશ્વર તેજ સદ્ગુરૂ
અને સદ્ગુરૂ તેજ પરમેશ્વર છે. એમ સત્ત્વ માનનાર
પોતાનો લાભ સાધે છે. જ્યાં સુધી પોતાનાં શુદ્ધ કર્મ
નિષ્કામ ન થયાં હોય. પોતાના વ્યવહારની રાજસી તામસી

વૃત્તિનાં કર્મોના ત્યાગ સાથેની સાત્વિક મર્યાદાનાં કર્મ ન સેવાનાં હોય. અને પરમેશ્વરાર્પણ ન થતાં હોય. ત્યાં સુધી તેવા પ્રજ્ઞાનિષ્ઠ સંત જીવન્મુક્ત મહાત્માઓ પોતાના ગામમાં રહેતા હોય. પોતાને નિત્ય દર્શનમાં આવતા હોય તે પછી તેમના તરફ પરમેશ્વર તુલ્ય પ્રેમ કદાપી થતોજ નથી, અને થાય પણ નહિ. આવા ઘણા પાસે અને નિત્ય દર્શનમાં આવતાં છતાં પોતાનાં કર્મ સત્કર્મ ન હોય. તામસી પુરૂષોનો સમાગમ હોય. પાપી જનોની સંગત હોય. અહંમ-મત મોહ, જીવહીંસા, મદીરાપાન, આદી અપવિત્ર કર્મો થતાં હોય, રાગ દ્વેષ રહેતો હોય. લોભ તૃષ્ણા લપટાતી હોય. સ્નાન સંધ્યાદિ પરમેશ્વરાર્પણ બુદ્ધિ ન થતી હોય, ત્યાં સુધી તેવા મહાત્માઓને મનુષ્ય તરીકેજ મનાય છે, અને પોતાના જેવાજ વિચારનાજ અનુભવે છે. પોતાનાં પાપકર્મો અને રાજસી તામસી વૃત્તિથી તેવા મહત્ પુરૂષોને પણ તેવાજ પાપી, અધર્મિ, દુરાચારી, લુચ્ચા લોભી, જુએ છે. અને તેવીજ બુદ્ધિથી તેમને માને છે.

એવા જીવન્મુક્ત મહાત્માઓને તેઓ જેવા માને છે તેવા અવિચારી હોતા નથી. પણ પોતાનાં કર્મ અને પોતાની વૃત્તિ જેવા પ્રકાશની હોય. તેવા સ્વરૂપે મહાત્માઓ દેખાય છે. પોતે સત્કર્મો નિષ્કાંમ બુદ્ધિથી કરવા લાગે, રાજસી તામસી વૃત્તિનો ત્યાગ કરે, બુદ્ધિ નિર્મલ કરે, પવિત્ર બને, સાત્વિકતા સેવે, સર્વ કર્મ પ્રજ્ઞાર્પણ કરે, અધર્મ અન્યાય

કરે નહિ, દુરાચાર સેવે નહિ, જીવહિંસા મદીરાપાન કરે નહિ, દયાક્ષમા ઊદારતા ધારણ કરે એમ થાય ત્યારે પોતાનું અંતર શુદ્ધ થતાં પોતાનાં જીવાનાં ચક્ષુ પણ નિર્મલ થાય. અને તેથી નિરોગી ચક્ષુઓ મહાત્માઓને નિરોગી જોઈ શકે. પણ મહાત્માઓ કેટલી ધૈર્યતાવાન, સહનશિલતાવાન, પૂર્ણ યોગી છે. કે પોતાને અધર્મ માનનારના ઉપર કદાપી ક્રોધ કે દ્રેષ કરતાજ નથી. તેઓ સારી પેઠે સમજે છે કે એ બીચારાને સન્માર્ગે ચઢવાને એક પણ રસ્તો મળી શક્યો નથી. અને દીવસે દીવસે માયામય મોહ અહંકાર લોભ ક્રોધ કામ વિષયાદિકનો કુસંગ તો આદ્યોજ રહે પછીજેની બુદ્ધિ સ્થીરતાનો નાશ થઈ ગયો હોય તેવા અસ્થિર શરીરાભિમાની જીવાત્માની અધોગતિનું વર્તન હોય. અને તેવા મહાત્માઓને ન માને. તેથી તેમની યોગીજનો કયા ખાય છે. અને તેવાઓને સુધારવાને માટે સતત પ્રયત્ન કરે છે. પોતે દુઃખ વેઠે છે. તેમની ગાળો સહન કરે છે તેમના અપવાદો સાંભળી હાસ્ય કરે છે. કેમકે પોતે તેવા દુર્ગુણી નથી. તેથી તેઓને ગુસ્સો આવતો નથી. પણ સત્ય રીતે તેવા દુર્જનોને ક્ષમા આપે છે. અને પોતે આનંદમાં રહે છે. આવા અજ્ઞાન પ્રદેશમાં વારં વાર વિચરે છે. ત્યાં નિવાસ કરે છે. તેમને સુધારવા પ્રયત્નશીલ રહે છે. એવી રીતે તે કૃપામય છે-એમ છતાં પણ જેનો ઉદ્ધય ન આવ્યો હોય. અને અધમગતીએ જવાના

હોય. તેવા તો કહાપી સુધરી શકતા નથી. તે તો સમય-
 દ્રશ્યનાં દર્શન થયાં. તેમના બળનો અનુભવ કર્યો તેમને
 વિષ્ણુના અવતારરૂપે જાણ્યા. તો પણ રાવણની બુદ્ધિનો
 વિકાસ ન થયો, એ રાવણને શું કહેવું ? ? અહંકાર મમતા
 ક્રોધ અને રાજ્ય લોકના બંડારૂપ અત્યંત પાપથી ઘેરા-
 ચેલો રાવણ પોતાને ઘેર પ્રભુ પધાર્યા તો પણ તેમને જઈને
 પગે લાગ્યો નથી. અને અંતે મૃત્યુ પામ્યો છે, અને મરતા
 સુધી પણ સમ બોલ્યો નથી. એ અભયગી વિચારવા
 સરખી છે. એવી રીતે જેના પૂર્ણ સંસ્કાર પાપથીજ ઘેરા-
 ચલા હોય. તેને બારણામાં પ્રભુ આવે તો પણ માનતા નથી.
 એ વિચારવા સરખુંજ છે. પ્રભુની પૂર્ણ કૃપા હોય તોજ
 આ અપાર વિષના મહા સાગરરૂપ સંસારના દ્વારે અમૃત
 મુક્તજ્ઞાન હાતા સંતો તરફ પ્રભુ તુલ્ય પ્રેમ વસે છે. વ્યવ-
 હારમાં પણ એવો નિયમ છે કે જેમાં સુખ, આનંદ, તૃપ્તિ
 સમબળ છે. પોતાને ઠીક લાગે તેવા મીઠાને પણ શોધે.
 અથવા જેથી પોતાનો લાભ મનાય. તેના માટે પોતાનો
 યત્નજ હોય છે. જેમાં પોતાનો સ્વાર્થ ન મનાય તેમાં તે
 તે કહાપી ચિત્ત રાખતો નથી.

એમ જ્યાં સુધી પરમાત્માની ઓળખાણ કરવા યોગ્ય
 નિષ્કામ વૈદિક કર્મો ન થાય ત્યાં સુધી પ્રભુના તરફ પોતાનું
 લક્ષ જતું નથી તેને જાણવાની ઇચ્છા થતી નથી. તેઓનું
 સોધન કરવાની વૃત્તિ લાગતી નથી. પણ જ્યારે તેવાં નિષ્કામ

કર્મો થાય છે. ત્યારે પ્રભુને ઓળખવાનું મન પણ થાય છે. તેમની મહત્તા અને સ્વરૂપને સમજવામાં પ્રેમ લાગે છે. વારંવાર વિચારવાની શુભેચ્છા થાય છે. તેને કહેનાર બતાવનારા સમજાવનારાને મળવાની ઇચ્છા થાય છે. તે પ્રભુને સમજાવે છે-બતાવે છે. અરે તે આવી રીતે કમ કમવાર ચઢીને જોવા સમજાવે છે. સદ્ગુરૂ પ્રભુજી આ સંસાર સાગરમાંથી તારનાર છે એમ સિદ્ધ થતાં તેમની કૃપા મેળવવાની લગની લાગે છે. તેનું સ્વરૂપ સર્વ શરીરધારી સર્વ જીવાત્માઓના અંતરમાં સર્વ વ્યાપક રૂપે વસી રહેલાં છતાં, અને સર્વનો સાક્ષી કુટસ્થ-શિવરૂપે કહેવાતો છતાં પણ તે કેવળ તૂર્યાતીત પરમાત્મા ગણેશ સ્વરૂપજ છે. એમ ઓળખવા લાગે છે.

પ્રકરણ ૨૨ મું.

[આમ] અનુક્રમે પરમાત્મા પરબ્રહ્મ પરમેશ્વર કે જે વાણી મન રહિત છતાં વાણી મન સહિત સ્વરૂપે, તૂર્ય ઈશ્વર સ્વરૂપે, સર્વ વ્યાપક સ્વરૂપે. અતંત જીવાત્મા સ્વરૂપે, અને બ્રહ્મ દર્શન સ્વરૂપધારી સ્વરૂપથી છે. તેને વેદ ઉપનિષત્માં અકાર સ્વરૂપથી વર્ણવેલા છે. અને તેમાં પણ ભૂતકાળમાં, વર્તમાનકાળમાં અને ભવિષ્યકાળમાં તે સ્વસ્વરૂપ છતાં ત્રિકાલાતીત પણ તેજ સ્વરૂપ છે. એમ વર્ણવે

છે. એમ ત્રણે કાળ ત્રણે વેદ ત્રણે અવસ્થા. ત્રણે સમષ્ટિ વ્યપ્તિરૂપ શરીરો અને ત્રણત્રણ ગણાતી અનેક ત્રિપુટીઓથી પરે તેઓ સર્વ સદિત રહિત છે. એવા પ્રભુ અનંત પ્રદ્યાં-ગ્રાધીપતિ, અખીલ વિશ્વના નાથ ભક્તવત્સલ છે. તેમના સ્વરૂપને યથાર્થ 'જાણ્યું - સમજવું' જોઈએ. અને જાણવા સમજવા જેટલી સુક્ષ્મ નિર્મલ બુદ્ધિ તે નિત્ય સંધ્યાવંદન દેવપૂજન આદી કર્મોથીજ થાય છે. તેમ સાત્વિક અને ધર્મશાસ્ત્રની મર્યાદા પૂર્વક વ્યવહાર કર્મ કરવાથી જ થાય છે માટે પ્રથમ પાયો મજબુત કર્યો હોય તો પરમેશ્વર સખંધી જ્ઞાન જલદી પ્રકાશમાં આવે છે.

આગળ વર્ણવી ગયા પ્રમાણે ગ્રાહ્યજ તેવા ઊંચ પુણ્યાધિકાર પૂર્વક ગ્રાહ્યજ શરીર ધારણ કર્યા છતાં તે પ્રદ્યતત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવા યોગ્ય ગ્રાહ્યજ છે. અને આજ કારણસર તે ગ્રાહ્યજ કહેવાય છે. ગ્રાહ્યજોમાં પ્રદ્યવેત્તા શ્રેષ્ઠ છે. અને પ્રદ્યવેત્તાઓમાં પ્રદ્યસ્વરૂપતાને પામેલા વિશેષ શ્રેષ્ઠ જાણવા. પ્રદ્યવેત્તાને પ્રદ્યવેત્તા કહેવા. તે તેમના સત્યમાન પૂર્વક નથી પણ પરપ્રદ્ય પરમાત્મા પરમેશ્વર તેમને માનવા એ ંરાખર છે—

સયો હવૈ તત્પરમં બ્રહ્મવેદ બ્રહ્મૈવ ભવતિ નાસ્યા બ્રહ્મ-
વિત્કુલે ભવતિ તરતિ શોકં તરતિ પાપ્માનં ગુહા ગ્રંથિભ્યોઽ
વિમુક્તોઽમૃતો ભવતિ ॥ મુ. ૩. ૧ ॥

જે પ્રસિદ્ધ અર્થાત્ સ્વતઃસિદ્ધ એવા તે પરમપ્રજ્ઞાને જાણે છે અનુભવે છે. તે પરપ્રજ્ઞ પરમાત્મા સ્વરૂપ જ છે. આના કુલમાં કોઈ અપ્રજ્ઞાવેત્તા થતો જ નથી. (જન્મ મર્ણરૂપ) મહા શોકને તરે છે. [શરીર સખંધીના] પાપને તરે છે. અને બુદ્ધિરૂપ ગુફાની અનંત અવિદ્યારૂપ ગ્રંથીઓથી સારી રીતે મુક્ત થયો સતો અવિનાશીજ છે.

આ શ્રુતિઓના પ્રમાણબૂત તેમ મહાવાક્યોના પ્રમાણબૂત અયં આત્મા બ્રહ્મ વિગેરેથી નિશ્ચય થાય છે કે જે પુરૂષ [પ્રાણાણ] પોતાના વેદવિદ્યા, તપ, કર્મ, જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનરૂપ અનુભવામૃતથી સ્વસ્વરૂપને જાણે છે. તે પોતાના સ્વયં આત્માને પરીપૂર્ણરૂપે જાણી મુક્ત થાય છે.

પુરુષ એ વેદં વિશ્વં કર્મ તપો બ્રહ્મ પરામૃતમ્ ॥

एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रंथि विकिरतीह

सोम्य ॥ શ્રુતેઃ ॥

[ચતુર્યપાદરૂપ] પુરૂષથી આ સર્વ ઊત્પન્ન થઈ છે. તેથી નામરૂપ શરીર મીથ્યા છે અને પુરૂષ જ સત્ય છે. એમ હોવાથી જ પુરૂષ જ આ સર્વ છે. પુરૂષ જ આવિર્ભવ છે. પુરૂષ જ એટલે ઇશ્વર જ કર્મ છે ઇશ્વર જ તપ છે અને પુરૂષ જ પર અને અમૃત એવું [પંચમપાદરૂપ] પ્રજ્ઞ છે. હે સોમ્ય !!! સર્વ જીવાત્માઓની બુદ્ધિરૂપ ગુફામાં તે પ્રજ્ઞ પરમાત્માને સ્વસ્વરૂપે જે જાણે છે. તે સ્વસ્વરૂપના સત્યજ્ઞાન વિજ્ઞાનથી જીવની અવિદ્યાની યાવત

અંથીઓ રૂપી વાસનાનો ક્ષય કરે છે અને જીવોત્તરણનાપર: ॥
આ જીવજી પ્રભુ છે. તેથી પરે કંઈ પણ નથી. એમ સિદ્ધ
સમજાતાં પોતે જ પ્રભુ સ્વરૂપ છે.

એમ વેદશાસ્ત્રોથી પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભાવિત સંત
જીવન્મુક્ત પુરૂષ પરપ્રભુ જ છે. એમ સાબીત સમજાયા
પછી પોતાના જીવાત્માને તે સંત પરમાત્માની સેવાનો
યોગ થતાં તે પોતાના પરબ્રહ્મ સ્વરૂપથી અનેક
વાતે ભગૃતી આપી તેને પોતાના સ્વરૂપે કિટખમરન્યાયે
કરી હસ્તામલકવત્ અનુભવ સિદ્ધ પ્રભુજી સિદ્ધ કરે છે.
જેથી હરેક જીવાત્માએ સંત જીવન્મુક્ત પરપ્રભુ પરમાત્મા
સ્વરૂપને જ પરમેશ્વર માનવા એ અતિશયોક્તિ નથી. વેદ-
થીજ સિદ્ધ વાત છે.

તેટલા જ માટે સદ્ગુરૂ જ પરમાત્મા છે. અને પર-
માત્મા જ સદ્ગુરૂ છે. એમ એ અભેદ છે. પરમાત્મા જ
સદ્ગુરૂ સ્વરૂપે અવતાર ધારણ કરી અથાત્ મિથ્યા શરીર
ધારણ કરી કહેવાતા મિથ્યા શરીરમોહથી નિવૃત્ત રહી
શરીરના મીથ્યાભ્યાસને કલ્પીત સમજી સમજાવી ભક્તોના
વિમોહને ટાળવા સમર્થ છે. અને ભક્તોને અવિદ્યા બંધ
નમાંથી મુક્ત કરવા પણ સમર્થ છે.

આવી સમજણને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. અને તે
વૈદિક વિધિનો અને શાસ્ત્રમર્યાદા સત્કર્મોનો જ પ્રભાવ છે.
તેમ તપનો જ પ્રભાવ છે એમ જાણો. એમ કર્મોપાસના,

અને તેથી જ પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં તેમની સેવામાં પ્રીતી લાગે છે.

દરેક વસ્તુની ઓળખાણુ વિના વા તેની મહત્તા સમજ્યા વિના તેમાં પ્રેમ લાગતો નથી. ઓળખાણુ થયા વિના તેનું ધ્યાન પણ કેમ જ થાય !! તપના કે કર્મના મહાફળના તે દાતા છે. એમ સમજ્યા વિના તપ કે કર્મમાં પ્રેમ ચોંટતો નથી. તેમ જ અવિદ્યા મહામાયાના યોગમાં જીવાત્મારૂપ થઈ જવાયું છે તે જીવાત્માઓની અવિદ્યા ગ્રંથીઓનો નાશ કરવાને સંત પરમાત્મા સ્વરૂપનો પવિત્ર અને સત્ય જોધજ સમર્થ છે એમ જાણ્યા શિવાય તેમાં પ્રેમ લાગતો નથી. જેમ જેમ સંતસેવામાં તે આગળ વધે છે તેમ તેમ જોધમાં અનંત પ્રેમ ફિરજોનો જ્યોતિ પ્રકાશમાન થાય છે એમ કરતાં કરતાં તે કીડો મટીને જમર થાય છે. એ પ્રેમનો જ પ્રતાપ જાણવો. એજ ભક્તિનું સ્વરૂપ છે, એમ જ્ઞાનની પરિપાક સ્થિતિએ પોતાના સફ્ફર પરમાત્મા સ્વરૂપ ઉપરનો જે પ્રેમ તેજ પરમભક્તિ છે. જેથી શ્રીમંત શંકરાચાર્ય માહારાજ કહી ગયા છે કે—

મોક્ષ કારણ સામગ્ર્યાં ભક્તિરેવ ગરિયસિ ॥

સ્વસ્વરૂપાનુસંધાનં ભક્તિ રિત્યભિધીયતે ॥

મોક્ષને માટેની યાવત સામગ્રીમાં “ભક્તિ” એ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સર્વોત્તમ તત્વ છે. સ્વસ્વરૂપાનુસંધાન એટલે—

સર્વ તરફની ભગૃતી મેળવતાં મેળવતાં અને સર્વ શબ્દના પરિહાસથી અવશેષ રહેતા એવા “સ્વ” સિદ્ધ જે સ્વરૂપ તેમાં તદરૂપાકાર વૃત્તિના યોગે તેજ સ્વરૂપે સિદ્ધ રહેવું એ સ્વસ્વરૂપાનુસંધાન કહેવાય છે એવું જે અખંડ અલેદ જ્ઞાનની સમરસતા રસખસતા, ભિન્નાભિન્નતા ન સમજવાપણું. એવું સ્નાતીય વિન્નતીય સ્વ ગતલેદ રહિત અલેદત્વ તેજ “ભક્તિ” છે. એમ જણાવે છે. આ ભક્તિને પ્રેમીભક્તો પ્રેમભક્તિ કહે છે.

આટલી તૈયારી જે દ્વિન્નતી એટલે પ્રાણાણુ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય બંધુની થયેલી છે. એવા તૈયારીવાળાઓને સમજવું બાંધએ કે;

न तक्षुसा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा
ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्त्वस्ततस्तुतंपश्यते निष्कलं ध्याय-

मानः ॥ अतेः ॥

તે સદ્ગુરુ પરમાત્મા ચક્ષુ વડે ગ્રહણ થઈ શકતા નથી. વાણી વડે પણ નહિ. અન્ય દેવો વડે પણ નહિ. તપ વડે પણ નહિ. કર્મ વડે પણ નહિ, માત્ર સત્વ. પ્રધાન બુદ્ધિની પરમ વિશુદ્ધિના જ્ઞાન પ્રસાદ વડે કરીનેજ અકલિત ધ્યાન ભક્તિ યોગથી તે સર્વ લેદરરહિત અલેદ સ્વરૂપને પામે છે.

यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्ध सत्त्वः कामयते

यंश्च कामान् ॥

તં તં લોકં જયસેતાંશ્ચ કામાં સ્તસ્માદાત્મજં ઘર્ચયેત્
 શ્રુતિ કામઃ ॥

એવો જાગૃત અધિકારી જીવાત્મા પોતાની શુદ્ધસત્વ બુદ્ધિવડે પોતાના મનથી જે જે લોકનું ચિંતવન કરે તે તે લોકને પામે છે. અને જે જે લોગોને પણ ચિંતવે છે. તે તે લોગોને પણ પામે છે. જેથી પરમાત્માની યાવત વિભૂતિની પણ પરમાત્માની સેવાને માટે ઇચ્છા કરે. તો તે પામવાને માટે તેવા પુરૂષે અવશ્યમેવ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રજ્ઞાવેત્તા આત્મજ્ઞાની પ્રજ્ઞાસ્વરૂપ સંત જીવન્મુક્ત યોગીનુંજ પૂજન કરવું. કે તે પરમાત્માનુંજ પૂજન છે. અને તેવા સંતનું પ્રેમથી પાદપ્રક્ષાલન-અર્ચન-વંદન કરવાથી અને ઠાસત્વ સ્વિકારી આત્મનિવેદન ધારણ કરવાથી તેમના શુદ્ધ આત્મબળના યોગે તેની કૃપાથી સકલ ઐશ્વર્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. એ સ્વતઃસિદ્ધજ છે.

પ્રકરણ ૨૩ મું.

આત્મ તત્ત્વજ્ઞાની પુરૂષ જીવન્મુક્ત સ્થિતિએ કેવળ પરપ્રજ્ઞા પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. એ વાત નિષ્કલંક સાચી છતાં, વેદનું પ્રમાણ સ્વતઃ સિદ્ધ છતાં જે પુરૂષ તેમને પરમાત્મા સ્વરૂપ જાણતા નથી. તે મોટી ભુલ કરે છે. આ વાત ભક્તજનોના કેવળ કદયાણુને માટેજ કહેવામાં આવે

છે કે, તેમના બાહ્ય કલ્પિતદશ્ય શરીરને જોવાની જરૂર નથી. તેમનું શરીર લોકલક્ષ્યને બોધ કરવાને વાણી પ્રકાશ કરવા માટે સાધન રૂપ બાણુવું. એ કંઈક ઠીક છે. તેમનું શરીર રખખરના સાપનો દેખાવ-પાણીના પરપોટાનો દેખાવ-બજેલી દોરડીના આંબળાનો દેખાવ-ખાંડના ઘોડાનો દેખાવ-એમ માત્ર દેખાવજ છે. વાદળામાં ઘોડા હાથીનો દેખાવ દેખાય. તેથી તે ઘોડો હાથી નથી. એવી રીતે જીવન્મુક્ત પ્રજ્ઞ-ભૂય યોગીનું શરીર કેવળ દેખવા માત્રજ છે. જેમ સાકરનો ગાંગડો આદી અંત સભરરૂપે માત્ર ગળપણજ છે. બરફનો ટુકડો નુસ્તુ પાણીજ છે. તેમ જીવન્મુક્તાનુભવમાં યોગીનું સ્વરૂપ કેવળ પરપ્રજ્ઞ પરમાત્માજ છે. જ્યાં સુધી ભક્તજનો પોતાનું શરીર ગમે તે રીતનું માને છે ત્યાં સુધી પોતાની શરીરની દૃષ્ટિથીજ તેવા જીવન્મુક્ત અશરીરી છતાં પોતાની બુદ્ધિના વિચારની ગતીએ દેખે છે. અધમ પામર વિષયા હોય. તે પોતાનાજ જેવું દેખે. અને મુમુક્ષુ ભક્તરાજ હોય. તો જેટલા દરજ્જે પોતાના શરીરને જોતો હોય તેટલા દર-જ્જના વિચારથી જુએ છે જ્યારે પોતાનેજ શરીર જોવાતું બંધ થાય અને પોતાને બરફના ટુકડા સમાન બાણુ ત્યારે આ બોધ પ્રમાણે તે જીવન્મુક્ત યોગીને જોવા લાગતાં તેને હર્ષનો અને ઉપકારનો પારજ રહેતો નથી. એ વાત કેવળ નિર્વિવાદજ છે. જ્યાં સુધી સાકરના ગાંગડાને આરસ કે રફટિકનો પાપાણુ બાણુ ત્યાં સુધી તે મોંઢામાં નાખતોજ

નથી. અને જ્યારે નાખે છે ત્યારે સ્ફટિક માનતો પણ નથી. ત્યારે તેને માત્ર સાકરનોજ સ્વાદ આવે છે. અને સાકરનો જ ગુણ સમજાય છે. તેમ જીવન્મુક્ત પુરૂષને મનુષ્ય જેવા જીવે ત્યાં સુધી અનંત ઐશ્વર્યના દાતા તેને જાણતો સમજતો નથી. પણ જ્યારે તેમને પરબ્રહ્મ પરમાત્માજ માને છે. અને પરબ્રહ્મ પરમાત્માજ સમજી શ્રદ્ધાસંકિતથી પ્રભુ સ્વરૂપનું પૂજન અર્ચન કરે છે જ્યારે તેના પ્રભુ પૂજન અર્ચનના મહાપુણ્યરૂપ સકલ ઐશ્વર્યના દાતા તેમને સમજે છે. પછી તે શુભાશુભ કર્મફળને કીમતવાન જાણે છે. કારણ પ્રભુ પૂજનના મહાપુણ્ય યોગને પ્રાપ્ત થનારો પોતે પ્રભુની કૃપારૂપ જો પોતે જીવન્મુક્તના પ્રેમસ્વાદને જાણનારો બને છે. માટે પોતાની અપૂર્ણતા ત્યાગી મહત્ત્વ યોગી જીવન્મુક્તનું પૂજન અર્ચન પરમાત્માસ્વરૂપે કરતાં પરમ ઐશ્વર્ય, અખુટ ઐશ્વર્ય, અલેદ્ય ઐશ્વર્ય, અવિચળ ઐશ્વર્યવાન થવાની પવિત્ર બાંધ ધારણ કરી પોતાનો અભ્યુદય અને મોક્ષ બન્ને સાધ્ય કરવો જોઈએ એવો સાચા ભક્તોનો ધર્મ છે.

સુખ દુઃખ કે લાભાલાભ પ્રાપ્તિઅપ્રાપ્તિ એ શરીરધારી જીવાત્માઓને કર્મનુંજ કારણ છે. કર્મયોગથીજ તે સમજાય છે. માણસ જેવાં કર્મ કરે છે-તેવાંજ ફળ તેને લોગવવાનાં છે. વેદ, શાસ્ત્ર, સ્મૃતિ પુરાણોની મર્યાદાપૂર્વક થતાં કર્મ તે શુભકર્મ છે. અને વેદશાસ્ત્રની મર્યાદાથી બિહારી

રીતે પોતાના મિથ્યાભિમાનપુર્વક, મોહપુર્વક, સ્વાર્થપુર્વક, સ્વેચ્છાપુર્વક, જે કર્મો કરવામાં આવે તે અશુભકર્મ કહેવાય છે. શુભકર્મનું ફળ સુખરૂપ, લાલરૂપ અને પ્રાપ્તિરૂપ આવે છે. ત્યારે અશુભકર્મનું ફળ દુઃખરૂપ, અલાભરૂપ અને અપ્રાપ્તિરૂપ આવે છે. અને પોતાને પોતાનાં કર્મોના ફળો તેવા તેવા રૂપથી દેખાય છે. જે અશુભ ફળ લાવનાર કર્મોના માર્ગે ન જતાં શુભફળ લાવનાર કર્મોના માર્ગે ચાલે. અને તે કર્મો પરમેશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી પરમાત્મા તરફ જાય તો તે પરમેશ્વરની કૃપાથી તે કર્મો સકામપણુ ગણાય નહિ. અહંબુદ્ધિથી કરાય પણ નહિ. સ્વાર્થ કે સ્વેચ્છા રૂપ કહેવાય નહિ. અને તેનું ફળ આવે તે કૃપાપ્રસાદ રૂપ સારંજ આવે. અશુભ કર્મો સડી ગયેલાં નકામાં ગણાય તેથી પરમેશ્વરાર્પણ થાય નહિ. તો તે કરેજ શું કરવા ? ? ? આવી રીતે જે સમજી સમજીને કર્મો કે વેદ શાસ્ત્રની મર્યાદા પ્રમાણે કરવામાં આવે અને તે તુર્તજ પરમેશ્વરાર્પણ કરે તો તે શુભકર્મનાં ફળ સારાંજ આવે છે. પણ તેમ કરવાની મર્યાદા સદ્ગુરુ સંતયોગી દ્વારાએ ખરાખર સમજાઈ હોય તોજ તે માર્ગ પોતાના હિતનો જાણી તે પ્રમાણે પ્રયોગ કરવાની ઈચ્છા પણ થાય. ઈચ્છા વિના શુભ કર્મો પ્રભુને અર્પણ થવાથી તેનાં શુભ ફળ પ્રભુપ્રેરણા રૂપે મળનારજ છે. ત્યારે અહંકાર ધારણ કરવાની જરૂર રહેતી નથી, એ વાત સત્ય સત્યને સત્યજ છે.

જુઓ શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય મહારાજ કહે છે કે-

हेतुः कर्मबल्लोके त्वत्तदितरयोरेवमज्ञो विदित्वा

मित्रं वा शत्रुरित्थं व्यवहरतिमृषा याज्ञवल्क्यार्त भागौ ॥

यत्કર્મ વો શત્રુઃપ્રાક્ જનક નૃપ ગૃહે ચક્રતુસ્તત્પ્રશંસાં

वंशोत्तंसो यदूना मिति वदतिनकोप्यत्र तिष्ठत्य कर्मा ॥१॥

શરીરધારી જીવાત્માઓને “સુખ દુઃખનું કારણજી કર્મ છે” એમ નહિં જાણવાથી મુર્ખજનો “આ મિત્ર છે અને આ શત્રુ છે.” અથવા લાભાલાભ સમજી અને પ્રાપ્ત-પ્રાપ્ત સમજી પોતાનો વ્યવહાર અવિવેકથી કરે છે. પણ પૂર્વ યાજ્ઞવલ્કય અને આર્તભાગ નામના બ્રહ્મવેદના મુનિ-જનોએ જનક રાજાના યજ્ઞકર્મ વખતે કર્મનેજ સુખ દુઃખ આદીના કારણરૂપ વર્ણવેલું છે. તેમજ ચંદ્રવંશ ભૂષણ શ્રી-કૃષ્ણચન્દ્રે પણ અર્જુનને ભગવત્ ગીતાનું જ્ઞાન કથતાં નહિ કશિત્ ક્ષણમપિ જાતુ તિષ્ઠત્યકર્મકૃત ॥ કોઈ એક જીવા-ત્મા એક ક્ષણ પણ કર્મ વિના ટકી શકતો નથી.

અર્થાત્ કર્મની પ્રશંસા યાવત્ શાસ્ત્રો કરે છે. શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે કરેલાં કર્મોમાં અહંકાર કે સ્વાર્થ વિચાર હોતોજ નથી. તેની સાથે બ્રહ્માર્પણ થતાંજ અહંકાર કે હું કરું છું. એવી વૃત્તિ કદાપી ટકતીજ નથી. એટલે આ શુભ કર્મ ગણાતાં તેનું ફળ ન ઇચ્છતાં પ્રભુ પ્રેરણાથી આવી ભાય છે. તેમ અશુભ કર્મનું ફળ અહંકાર યુક્ત

હોઈને તેનું કૃણ પણ આવે છે તેને માટે પણ શ્રીમત
જગદ્ગુરુ કહે છે કે,

વૃક્ષચ્છેદે કુઠારઃ પ્રભવતિ યદપિ પ્રાણિનોઘસ્તથાપિ
પ્રાયોજ્ઞં તૃપ્તિં હેતુસ્તદપિ નિગદિતં કારણં ભોક્તૃયત્નઃ ।
પ્રાચીનં કર્મ તદ્વ દ્વિષમ સમફલ પ્રાપ્તિં હેતુસ્તથાપિ
સ્વાતંત્ર્યં નશ્વરેઽસ્મિન્નહિ खलु घटते प्रेरकोऽस्यांतरात्मा ॥૧॥

જેમ લોઢાનો કુહાડો વૃક્ષનું છેદન કરવામાં સમર્થ
છે તેથી પણ તે કોઈ પ્રાણીએ કરેલી પ્રેરણા શિવાય સ્વ-
તંત્ર રીતે વૃક્ષ કાપવાને સમર્થ નથીજ નથી, અને જેમ
અન્ન ક્ષુધાતૃને તૃપ્તિ આપવામાં સમર્થ છે પણ તે
લોજન કરનારા પ્રાણીને થયેલી પ્રેરણા વિના સમર્થ નથી,
તેમજ પ્રાચીન કર્મો પણ દરેક પ્રાણીઓને તેઓના કર્મ
પ્રમાણે શુભાશુભ ફળો આપવામાં સમર્થ છે. છતાં તે
ઈશ્વરે કરેલી પ્રેરણા વિના સ્વતંત્ર રીતે કૃણ આપી શકતાં
નથી. કુહાડો, અથ જોમ અચેતન છે તેમ જીવાત્માનું શ-
રીર અચેતન હોવાથી તે શરીરથી થયેલાં કર્મો પણ
અચેતનજ બાણવાં બોધે, જેથી તે અચેતન કર્મો સ્વતંત્ર
રીતે કર્મોનું કૃણ આપવાને સમર્થ નથી. કર્મોના સ્વભાવ
નશ્વર એટલે નાશવંત છે. કર્મ થઈ ગયું એટલે નાશ પામી
ગયું સમજવું. પણ તે કર્મ ધર્મરૂપ છે કે અધર્મ રૂપ
થયું છે. તે બાણનાર અને તેના યથાર્થ ફળને ધર્મ મર્યા-
દાથી સુખ રૂપે-અને અધર્મ મર્યાદાથી દુઃખરૂપે-ધર્મ મર્યા-

દાથી લાભ અને પ્રાપ્તિ રૂપે અને અધર્મ મર્યાદાથી અ-
લાભ અને અપ્રાપ્તિરૂપે ગોઠવી રાખી અમુક સમયે તે ક્ષણ
તેના કરનારને આપવાનો સત્ય ન્યાય આ જગતના ઇશ્વર
વિના અન્ય કોઈનાથી થઈ શકતોજ નથી. માટે શુભાશુભ
કર્મના ક્ષણનો પ્રેરક ઇશ્વરજ છે. કર્મોનો પ્રેરક કર્મનો કર્તા
જીવાત્મા છે. અહંકાર, સ્વાર્થ, લોભ, મોહ રાખી શાસ્ત્ર
મર્યાદા રહિત સ્વેચ્છાપૂર્વક કર્મ કરે તે અશુભ કર્મ છે.
અને ધર્મશાસ્ત્રાનુસાર કર્મ કરી પ્રદ્યાર્પણ કરેતો તે શુભ
કર્મ કહેવાય છે.

यः प्रैत्यात्मानभिन्नः श्रुति विदपि तथा कर्मकृत्कर्मणोस्य
नाशः स्यादल्प भोगात्पुनरवतरणे दुःख भोगो महीयान् ॥
आत्माभिन्नस्य लिप्सोरपि भवति महान्नाशवतःसिद्धिभोगो
ह्यात्मा तस्मादुपास्यःखलुतदाभिगमे सर्व सौख्यान्यलिप्सोः

માત્ર વેદ સંહિતાના મંત્રો ભણેલા વેદમંત્રોના અ-
ભ્યાસી (પુરુષ) જીવાત્મા પોતાના શુદ્ધ પરમાત્મા સ્વરૂ-
પથી અજ્ઞાત રહી, કર્મક્ષણની ઇચ્છાએ યસ્યોગાદિ કર્મોજ
માત્ર કરે છે તે શરીરના મરણ પછી તે કર્મોના ક્ષણ રૂપ
દેવલોકનેજ પામે છે અર્થાત્ સ્વર્ગમાં જાય છે ત્યાં અમુક
નિયમીત કાળપર્યંત કર્મક્ષણના સુખને લોગવી કર્મક્ષણનો
લોગથીજ નાશ કરે છે. કર્મક્ષણના પુણ્ય લોગનો એવી
રીતે નાશ થયા પછી તુરંતજ પુનઃ જન્મમર્ણુના સંસારમાં
જન્મ લઈ સંસાર સંખંધી અનેક દુઃખો લોગવવાં પડે

છે. અર્થાત્ કર્મફળની ઇચ્છા જન્મ મર્ણુનો લય કરવા શક્તિમાન નથી. લોગોની ઇચ્છાવાળો છતાં જો આત્માના જ્ઞાનથી યથાર્થ જાગૃત હોય તો તેના જ્ઞાન પ્રભાવથી તે સ્વર્ગથી અધિક એવા અશ્વિમાદિ અષ્ટસિદ્ધિઓના લોકમાં ધણા લાંબા કાળ પર્યંત લોગો લોગવી અંતે મુક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે. કે જે સ્વસંવેદ મુક્તિના પરમપદરૂપ છે. અને અન્ય જીવાત્મા કર્મફળની ઇચ્છા વિનાનો કર્મ પ્રણામરૂપ કરનારો કેવળ આત્મજ્ઞાની-જીવન્મુક્ત સ્થિતિના અનુભવથી આત્મપ્રાપ્તિની પૂર્ણતાએ મહાન શાશ્વત એવી પ્રણામરૂપ મુક્તિના પરમાનંદ પરમાવધી અનંત સુખને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટેજ કર્મફળની અપેક્ષાનો ત્યાગ કરવા તે કર્મો પ્રણામરૂપ કરી દેઇને અને એમ કર્મ ત્યાગ કરી આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરી જીવન્મુક્તતાનો રસાસ્વાદ લેવો જોઇએ.

પ્રકરણ ૨૪ મું.

આત્મામોષે સ્તરંગોઽસ્મ્યહમિતિ ગમને ભાવયન્નાસનસ્થઃ
સંવિત્સ્વનાં નેહ્યો મણિરહમિતિવા ચેન્દ્રિયાર્થ પ્રતીતૌ ।
હૃદોઽસ્મ્યાત્માવલોકા દિતિશયનવિધૌ મમ આનંદ સિંધા
વંતર્નિષ્ઠો મુમુક્ષુઃ સત્ત્વ તન્ન મૃતાં યોનયત્યેવમાયુઃ ॥૧॥

જે મોક્ષેચ્છાવાન જીવન્મુક્તીની પૂર્ણતા ઇચ્છતો હોય તેણે પોતાના ચાલવાના સમયમાં હું “આત્મરૂપી

સંસુદ્રનો તરંગ છું.” જેમ તરંગ આમ તેમ ચલિત થતાં
પણ સહાને માટે તે જળ રૂપજ છે. તેમ હું દેહના નિરભી-
માનપૂર્વક ચલનાદિક ક્રિયાઓવાળો થયા છતાં પોતે પ્રજ્ઞ-
સ્વરૂપજ છું. એવો નિશ્ચય કરે છે. વળી પ્રેમવાના સમ-
યમાં જેમ મણી દોરાથી અનુસ્યુત હોય છે તેમ હું અખંડ
અલેહ અનુલવાત્મક પરપ્રજ્ઞ પરમાત્માથી અનુસ્યુતજ છું.
એવો નિશ્ચય કરે છે. વળી ઇન્દ્રિયોના સાત્ત્વિક સ્વભાવિક
ધર્મોથી શબ્દ, સ્પર્શ, આદી વિષયોની પ્રતિતિનો આનંદ
થાય ત્યારે “હું હમણાં આત્મદર્શનથી રાજી થયો છું.”
એવી સદ્ભાવનાનો નિશ્ચય કરે છે. વળી જ્યારે સુષુપ્તિ
આવે ત્યારે “હું આનંદરૂપી સાગરમાં ડુબી ગયો છું.
એવી અમૃત ભાવનાઓના પ્રેમમાં પ્રભુના સ્વરૂપમાંજ રમણ
કરતો ચાલે. અને પોતાના અવશેષ આયુષ્યને વ્યતિત કરે
તેવા મુમુક્ષુઓ દેહધારી અનંત જીવાત્માઓના મધ્યમાં
અંતર્નિષ્ઠ છે એમ જાણવું.

કંચિત્કાલં સ્થિતઃકો પુનરિદ્ધ ભજતે નૈવ દેહાદિ સંય
યાવત્ પ્રારબ્ધ ભોગં કથમપિ સમુત્તં ચેષ્ટતે સંગ વુદ્ધયા ।
નિર્દ્વેદો નિત્ય શુદ્ધો વિગલિત મમતા હંકૃતિર્નિત્ય વૃપ્તો
બ્રહ્માનંદ સ્વરૂપઃસ્થિરગતિ રચલો નિર્ગતાશેષ મોહઃ ॥૧॥

જીવનમુક્ત સંતયોગી-અચેતન શરીરના સર્વ સુખ-
દુઃખાદિક, માનાપમાનાદિક, રાગદ્વેષાદિક, હર્ષશોકાદિક,
અનેક દંદોથી રહિત બુદ્ધિએ પોતે પોતાના કેવલ નિત્ય

શુદ્ધ સ્વયં પ્રકાશ સ્વસ્વરૂપ પ્રહ્લ પરાત્મા સ્વરૂપમાં અહં-
 મમત-વિનાનો આશા તૃષ્ણા લોભાદિક અસંતોષથી રહિત
 નિત્ય તૃપ્ત રહેતો, સ્થિતપ્રજ્ઞ અર્થાત્ હ્રમેશાં ચંચળતાના
 ત્યાગ સાથે સર્વ મિથ્યા અચેતન શરીરાદિક જગતના
 મિથ્યાત્વના જ્ઞાનથી રહિત જેની ખુદ્ધિ પરાત્માને વિષે
 સ્થિર થઈ છે એવો સ્વસ્વરૂપ પરાપ્રહ્લના આનંદમાંજ નિમગ્ન
 રહેતો, આ પોતાના કેવળ પ્રારબ્ધવશાત્ અર્થાત્ સંચિત
 ક્રિયામાણુ જેના નાશ પામ્યાં છે એવા કેવળ પ્રારબ્ધના
 આધારે અવશેષ જીવનવાળા શરીરના લોભો પુરા થતાં
 સુધીના કોઈએક સમય સુધી આ જગતના કોઈએક સ્થળમાં
 નિવાસ કરે છે. છતાં પોતાના આ અચેતન દેહના સમુદાય
 રૂપ ઇન્દ્રિય, મન, ચિત્, અહંકાર, ખુદ્ધિ, વિષયો, પ્રાણ
 આદિ નાના પ્રકારનું કદાપીપણુ અભિમાન કરતો નથી અને
 પ્રારબ્ધવશાત્ જે કંઈ વ્યવહાર થતો જણાય. તે પોતાના
 આત્માના નિશ્ચયથી તો કદાપીપણુ કંઈપણુ કરતો નથી એમ
 માનતો છતાં, પોતાના આત્મા પરાત્માના અલેક્ષમાં
 નિમગ્ન રહેતો, કેવળ અસંગ એટલે નિર્લેપપણાથી અવશેષ
 નિર્મોહ મર્યાદાએ રહે છે-એવો તે જીવનમુક્ત યોગી છે.

जीवात्मा ब्रह्मभेदं दलयाति सहसा यत् प्रकाशैक रूपं
 विज्ञानं तच्च बुद्धौ समुदितमतुलं यस्यपुंसः पवित्रम् ॥
 भया तेनैव तस्य क्षयमुपगमिता संसृतेः कारणं या
 नष्टासा कार्यकर्त्री पुनरपि भविता नैव विज्ञान मात्रात् ॥१॥

જીવાત્મા અને પરબ્રહ્મ પરમાત્માના લેહને તોડી નાખનાર મહાન્ નિરૂપમ એવું જે પવિત્ર વિજ્ઞાન-એટલે લક્ષ્યાર્થ અનુભવજન્યજ્ઞાન-કે જે સ્વયં પ્રકાશ સ્વસ્વરૂપ છે તે જે (ઇશ્વરપાદના પુરૂષ) યોગીને પોતાની અતિસુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ નિર્મળ બુદ્ધિમાં સારી રીતે ઉદયને પામ્યું હોય તે પુરૂષ યોગીની જન્મમર્ણ્યથી આચ્છાદીત સંસારના મુળ કારણરૂપ, મિથ્યાભૂતા માયાના અંધકારનો તેજ વિજ્ઞાનરૂપ સ્વયં પ્રકાશે ક્ષય કરી નાખ્યોજ હોય છે. તેથી મિથ્યાભૂતા ઠરેલી કલ્પિત અને નષ્ટ થયેલી તે માયા કદાપી દગ્ધ થયેલા વસ્ત્રની પેઠે લોકદૃષ્ટિએ શરીર આભાસપૂર્વક પ્રતિત થતી હોય તોપણ તે શરીરનાં જ્રમરૂપ કાર્યને ઉત્પન્ન કરવા કદાપી શક્તિમાન નથી. છાયારૂપ ભૂત નુકશાન કરતા નથી. ખળી ગયેલી દોરીના આંખલાવાળી દોરીથી ગાંસડી બંધાવાની નથી. રજખરનો સાપ કદાપિ કરડનાર નથીજ નથી. કાગળ ઉપર ચિતરેલો વાઘ મારનાર નથી. કેમકે આ અચેતનરૂપ શરીર પાણીનો પરપોટો ઠરતાં-ખરફેને ટુકડો ઠરતાં-ખાંડનું પતાસુ ઠરતાં-કેવળ, પરપોટો નથી પણ પાણીજ છે. ટુકડો નથી પણ પાણીજ છે. પતાસુ નથી પણ નુસ્તી સાકર છે. એમ પરમાત્માનુંજ સભરત્વ છે તેથી પરમાત્મામાં શરીર ન હોવાથી શરીર બ્રાન્તિ થતાં પોતાની જીવન્મુક્ત સ્થિતીને દોષ લાગે છે તેથી તે કેવળ પરમાત્મા સ્વરૂપેજ રહે છે.

કસ્ત્વાં પરાનંદરસાનુભૂતિ મૃત્સુજ્ય શૂન્યેષુ રમેત વિદ્વાન્ ॥
 ચન્દ્રેયહારહાદિનિ દીપ્યમાને ચિત્રેન્દુ માલોકયિતું ક ઇચ્છેત્ ॥

એવો કયો વિવેકી (મુક્ત) પુરૂષ તે સ્વસ્વરૂપ પરમાત્મા
 પરપ્રદાના પરમાનંદરૂપ અમૃત અનુભવરસનો ત્યાગ કરીને
 શૂન્ય એટલે જેમાં કંઈ પણ નથી એવા અચેતન શરીરના
 કલ્પિત વિષયમાં સુખબુદ્ધિથી આસક્તિપૂર્વક રમે ? ? ?
 અત્યંત આનંદને આપવાવાળો અને દેહિધ્યમાન ચન્દ્રનાં
 હર્શન કર્યા પછી ચિત્રેલા ચન્દ્રને જેવા કોણ (મૂઠ) અપેક્ષા
 રાખતો હશે ? ?

નસ્વિઘ્નતે નોવિષયૈઃ પ્રમોદતે ન સજ્જતે નાપિવિરજ્યતે ચ ॥
 સ્મરન્નિવસન્ન ક્રીડતિ નંદતિ સ્વયં નિરંતરાનંદરસેન તૃપ્તઃ ॥

અલેદાનંદ અમૃત સ્વરૂપ સ્વસ્વાનંદની પ્રાપ્તિવાળો
 પ્રદાવેત્તા કોઈએક પ્રતિકુલ પ્રસંગમાં કદાપિ ખેદ પામતો
 નથી અથવા અનુકુલ વિષયોની પ્રાપ્તિમાં પ્રસન્નતા માનતો
 નથી. પોતાના માટે અનેક સુખના સાધનોની પ્રાપ્તિ-
 માં આસક્ત થતો નથી અને અનેક દુઃખ, અપમાન,
 નિંદાના અવસરમાં ઉદ્વેગ પણ પામતો નથી એવાપ્રદાવેત્તા
 સંત મહાત્મા યોગી પુરૂષ એવા અનેક પ્રસંગોમાં સદા-
 સર્વદા પોતાના આત્મા સ્વરૂપથી સર્વને જેતોથકો રાગદ્વેષ
 રહિત પોતાના આત્મા સ્વરૂપેજ રમે છે. આનંદ કરે છે
 અને સદાએ નિરતીશયાનંદ રસમાં તૃપ્તજ રહે છે.

કચિન્મૂઢો વિદ્વાન્ કચિદપિ મહારાજ વિભવઃ ॥
 કચિદ્ ભ્રાન્તઃ સૌમ્ય કવિદ્જગરાચાર કલિતઃ ।
 કચિત્પાત્રિભૂતઃ કચિદવમતઃ કાવ્ય વિદિત
 શ્વરસ્યેવ પ્રાક્તઃ સતત પરમાનંદ સુખિતઃ ॥૧॥

બ્રહ્મવેત્તા યોગી કોઈ ઠેકાણે (મૂર્ખોની દૃષ્ટિએ) મૂઢ
 જેવા-વળી કોઈ ઠેકાણે (ક્ષત્રીય કુલદિપક નૃપતિઓના મહા
 પૂજન કરવાના પ્રસંગમાં) માહારાજના જેવા વૈભવ દર્શનથી
 ભરપુર દેખાતા-વળી કોઈ ઠેકાણે સઘળા દેશોમાં રટણ
 કરતા-વળી કોઈ ઠેકાણે પ્રેમભક્તિની અલેદતાએ અત્યંત
 પ્રિય દર્શન સ્વરૂપ વળી કોઈ ઠેકાણે અજગરના જેવી વૃત્તિ
 રાખીને રહેતા-વળી કોઈ ઠેકાણે દુર્જનોના પ્રસંગમાં નિંદા
 અપમાનને પામેલા એવા કોઈ ઠેકાણે ન જાણવામાં આવે
 એમ વિચરતા-એમ શરીરના જેવાવાળાને અનેક પ્રકારે
 જેવાતાવાળા બ્રહ્મવેત્તા પોતાના જ્ઞાન પ્રકાશવડે નિરંતર પરમ
 સ્વાનંદ તૃપ્તિમાં સદા સર્વદા સુખીજ રહે છે.

અપિ કુર્વન્ન કુર્વાણશ્ચામોક્તા ફલ મોગ્યપિ ॥

શરીર્યસ્ય શરીર્યેષ પરિચ્છિન્નોઽપિ સર્વગઃ ॥

એવા બ્રહ્મવેત્તા યોગી મહાત્મા-આટલા ઉંચા જ્ઞાનને
 ન જાણનારા અજ્ઞાનીજનોની દૃષ્ટિએ કર્મ કરતા દેખાતા
 છતાં પણ પોતાની આત્મદૃષ્ટિએ પોતાને અકર્તાજ જાણે
 છે. (કેમકે કર્તાપણના અભિમાનથી રહિત છે.) અજ્ઞાની-

જનો કર્મ ફળના લોકતા સ્વરૂપે જાણતાં છતાં પણ તેવા યોગીજનો સદાએ અલોકતા છે. (કેમકે તેઓ પોતાને શરીર ધારી માનતા નથી.) અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિ તેઓને શરીર ધારી માનવાની હોય તોપણ તેવા પ્રહ્લવેત્તા પોતાને શરીર ધારી ન માનતાં શરીર વિનાના આત્મા છીએ એમ સત્ય માને છે. (કેમકે પાણીનો પરપોટો તદ્દન પાણીજ છે) ખાંડનો હાથી ખાંડજ છે એમ છતાં શરીર જોનારની અજ્ઞાનતાનો પારજ નથી. અજ્ઞાનીજનો કદાપી એક દેશમાં નિવાસ કરતા તેવા જ્ઞાનીને માને તોપણ તેઓ પોતાના સર્વવ્યાપકપણાની સમ્યક્ દૃષ્ટિથી પોતાને સર્વવ્યાપક માને છે. એ તેમની મહાન મહત્તા પ્રભુ સ્વરૂપ છે.

અશરીરં સદા સંત મિમં બ્રહ્મવિદં કચિત્ ॥

પ્રિયા પ્રિયે ન સ્પૃશત સ્તયૈવ ચ શુભાશુભે ॥

પ્રહ્લવેત્તાને વેદવેદાન્તના સત્યસિદ્ધાંતથી અને સદ્ગુરુ કૃપારૂપ સદ્ગોષ્ઠથી “ શરીર મુદ્દામાંજ કંઈ પણ નહિજ ” એમ સત્ય સમજાયું છે. કેમકે પરમાત્માના સ્વયંપ્રકાશ, સ્વતઃસિદ્ધ, સ્વસ્વરૂપ, સ્વયં, સભરપણાના ભાનમાં અન્ય શબ્દ પણ જ્યારે ટકી શકે નહિં તો પદાર્થ કેમજ ટકે ??? જો શરીર કંઈપણ છે એમ કહીએ તો તેના સભરપણાને હોષ લાગે છે. આ પરમાત્મા તત્ત્વજ-જોનારને બરાબર ગુરુકૃપાથી અને શાસ્ત્ર સિદ્ધાન્તથી જોતાં ન આવડે તો વસ્તુ તસ્તુ પરમાત્માનેજ શરીરરૂપે જુઓ છે. એકજ

વસ્તુ ઉપર અધ્યારોપથી બીજી વસ્તુ કલ્પાય છે તે શરીર છે. જેથી બ્રહ્મવેત્તા પુરૂષ સદાયે અશરીરી એટલે આત્મા પરમાત્મા સ્વરૂપજ છે. આમ નિશ્ચય થતાં અજ્ઞાનીજનોએ જોયેલા શરીરના અભિમાનથી તેઓ રહિત છે એમ માનીએ તોપણ હરકત નથી. શરીરમાં અહંવૃત્તિનું બિંધાન થવા થીજ વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ સંભવે, સુખદુઃખાદિક દેખાય. નિંદા અપમાન હૃદયમાં કલેશ અને ખીન્નતા સમજાવે સ્તુતી પુજા વખતે માન મનાય, જ્યાં સુધી આવી રીતે શરીરનું બાન હૃદયમાં રહેતું હોય ત્યાંસુધી તે બ્રહ્મવેત્તા કહેવાય નહિ. જ્યારે આવી રીતના શરીરના બાનથી રહિત યાચ ત્યારેજ તે અશરીરી છે અને એવા અશરીરી જીવન્મુક્ત પુરૂષને પ્રિય અપ્રિય અથવા પુણ્યપાપ તેમ સુખદુઃખાદી, માન અપમાનાદિક સંતાપ આપતાં નથી. અર્થાત્ તેને તે શરીરનાં કષ્ટો સ્પર્શ કરી શકતાંજ નથી.

जीवमेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः

उपाधिनाशात् ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति निर्मलम् ॥

બ્રહ્મવેત્તાઓમાં પણ સર્વોત્કૃષ્ટ બ્રહ્મવેત્તા પુરૂષ જીવતાંજ સર્વદા મુક્ત અને કૃત્ય કૃતાર્થ છે અને અધ્યારોપાપવાદ રૂપ માયા અને તેની સમગ્ર એવી ઈશ્વર, જીવ, અવિદ્યા ત્રીશરીર ઇન્દ્રીઓ આદી ઉપાધીઓના લયથી પોતે કેવળ નિર્મલ સ્વરૂપે સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ પરમાત્માજ સ્વતાસિદ્ધ છે.

‘ ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति ’ આ શ્રુતી પ્રમાણે બ્રહ્મને જાણુ-

નાર પ્રદાન છે.

ઐતુષ્યો વેષ સદ્ભાવા ભાવયોશ્ચ યથા પુમાન્ ॥

તથૈવ બ્રહ્મવિદ્દેષ્ટઃ સદા બ્રહ્મૈવ ના પરઃ ॥

એમ બવાયો (વેષ લેજવનાર) નાના પ્રકારના સ્ત્રી આદીના વેષોના સદ્ભાવમાં ઉભો છતાં તેના અભાવરૂપે પોતાને સાક્ષાત્ પુરૂષ જ માને છે તેમજ પ્રભવેતાઓમાં શ્રેષ્ઠ યોગી પુરૂષો શરીરના ભાવાભાવનો ત્યાગ કરીને પોતે સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જ સ્વતાઃસિદ્ધ છે.

દેહસ્ય મોક્ષો નો મોક્ષો નર્દન્ડસ્ય કમંડલોઃ ॥

અવિદ્યા હૃદયગ્રંથિ મોક્ષો મોક્ષો યતસ્તતઃ ॥

ખરેખર રીતે શરીરનો ત્યાગ એટલે મરણ પામવાને મોક્ષ કહેવાય નહિ. તેમ હંડ કમંડલુનો ત્યાગ તે પણ મોક્ષ કહેવાય નહિ. પણ હું જીવ છું, પ્રાણી છું, ક્ષત્રિય છું. ગરીબ છું કે તાલેવર છું. સુખી છું કે દુઃખી છું. શરીરધારી છું. મારી સ્ત્રી પુત્ર બંધુ સહોદર એ સર્વ મારાં છે. આ શરીર છે. જીવ છે ઈશ્વર છે માયા છે. આ સર્વ અવિદ્યા અજ્ઞાનના અધ્યાસથી દૃઢ થયેલી ગ્રંથીઓથી નિવૃત્તિ થતાં એ સર્વ મીથ્યા પ્રક્ષાપ છે. એમ જાણી પોતે આ સર્વ અહં મમત્વના બંધનથી જે મુક્ત થયો છે તે ખરેખર મોક્ષ છે.

પ્રકરણ ૨૫ મું.

અસ્તીતિ પ્રત્યયો યથ્ચ યથ્ચ નાસ્તીતિ વસ્તુનિ

બુદ્ધે રેવ ગુણા વેતૌ નતુ નિત્યસ્ય વસ્તુનઃ ॥

[ન્યાય] સુધી પોતે દેહાભિમાનપૂર્વક જીવ દશાથી મુમુક્ષુ સ્વરૂપમાં પોતાને આ સંસારમાં બંધન માને છે.

એટલે તે પોતાના પરમાત્મા સ્વરૂપને યથાર્થ સમજતો નથી હોતો. ત્યાં પર્યંત પોતાને બંધનરૂપે સ્વિકારે છે તથા ત્યાર પછી પોતાના આત્મા પરમાત્માની ઐક્યતાના અલેદ પ્રજ્ઞાવિદ્યા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતાં, દેહાભિમાનથી રહિત થતાં, જીવદશા છુટતાં, આ સંસાર મીથ્યા કલ્પના આન્તિરૂપ સિદ્ધ સમજતાં, પોતાને બંધનમાંથી મુક્તરૂપે સ્વિકારે છે આ બંધન અને મુક્તિ એ બંને શબ્દજ્ઞાન વિચારબુદ્ધિમાં જ છે. તેથી તે બુદ્ધિનો વિષય હોવાથી આત્માને તે લાગુ પડતાં નથી. આત્મા પરમાત્માનું અલેદ સ્વરૂપ હોવાથી તે બંધન કે મુક્તતા બંને પરમાત્મામાં નથી જ નથી.

અતસ્તૌ માયયા કૃપ્તૌ બંધ મોક્ષો ન ચાત્માનિ ॥

એટલે અજ્ઞાન અવિદ્યા અવિચારમાં જ બંધ અને મોક્ષની કલ્પના છે વાસ્તવિક પરમાત્મા તત્વમાં તે કંઈ પણ નથી.

ન નિરોધો ન ચોત્પત્તિ ન બહુો ન ચ સાધકઃ ॥

ન વૈ જ્ઞાન ન વૈ મુક્તઃ હત્યેષા પરમાર્થતા ॥

અહિંયાં ચિત્તનો નિરોધ નથી—અહીંયાં મનની ઉત્પત્તિ નથી. અહીંયાં અવિદ્યાનું બંધન નથી. અહિંયાં જીવની સાધક દશા પણ નથી. અહિંયાં અજ્ઞાન નિવૃત્તિ રૂપ જ્ઞાન પણ નથી. અહિંયાં પરમાત્મા સ્વરૂપના યથાર્થ જાણવાથી મુક્ત દશા પણ નથી એવી તે આ પરબ્રહ્મ જીવન્મુક્ત પરમાત્મા સંતયોગીની પરમાર્થ સત્તારૂપ સ્થીતિ છે—કે જે સ્વયં સ્વરૂપે નિરંતર અલેદ છે.

આ પ્રમાણે યથાર્થ સ્વરૂપના નિશ્ચયનો યોગ ધારણ કરીને નિત્ય જાગૃતિમાં પોતાના શરીરનો યથા પ્રારબ્ધ સંસ્કાર ભોગ પૂર્ણ કરવો જોઈએ. રાજ્યનું કે ધનનું કે સત્તાનું કે શરીરોનું વિગેરે કોઈપણ પ્રકારે શરીરાભીમાન ધારણ કરવું નહિ.

પાંચપાદનાં અનુક્રમને વારંવાર યાદ લાવીને તે મયાદાએ પોતાના પરમાત્માના સ્વરૂપમાં નિર્વિકલ્પ રહેવાની યોજના બરાબર અમલમાં મુકવી જોઈએ.

નિચેના પ્રથમપાદ રૂપ શરીરપાદકે જેને અચેતન સ્વરૂપે વેદશાસ્ત્રાદિ વર્ણવે છે. તે જેમ પરપોટામાં પાણી રહે છે. બરફના ગાંગડામાં જેમ પાણી રહે છે—અલંકારમાં જેમ સુવર્ણ રહે છે તેમ દેહરૂપ મંદીરમાં તે જીવાત્માનો નિવાસ

છે. તેમાંજ દર્શન થાય છે.

માટે આ શરીર તે કેવળ મંદિરજ છે. માટે પ્રથમ પાયામાં શરીર એ અચેતન સ્વરૂપમાં ચેતનજ્ઞાન જીવરૂપે પરપોટો તે પાણીજ એમ સદા સર્વથા થાય છે. તેને ધર્મશાસ્ત્રની મર્યાદા પ્રમાણે અને વિધિ વાક્યોની અનુકુલતાએ શુદ્ધ માર્ગ વિદ્યાસી પરમપવિત્ર બનાવી સાફ રાખવું. તેમાં અવિધિ રૂપ જાળાં, કચરો, ગંદવાડ કે દુર્ગંધી રાખવી કે થવા દેવી નહિં. એજ પરમશુદ્ધિ તત્વ છે, વેદશાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલાં વિધિનિષેધ વાક્યોનો પ્રભુની આજ્ઞારૂપે યથાર્થ ઉપયોગ કરવો જોઈએ એટલે અચેતન છતાં પણ શુદ્ધતા સેવાતાં પ્રભુકૃપાનો પાયો રચાય છે તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.

“વિધિ વાક્યો તે એમકે સાચું બોલવું—દયા રાખવી, ક્ષમા કરવી, પ્રમાણીકતા સેવવી, નિરભિમાન રહેવું, નિર્મમતાથી રહેવું, નીતિસદાચરણ રાખવું. પવિત્રતા રાખવી સર્વવસ્તુપદાર્થમાં આત્માને જાણવો ઉદારતા, પરોપકાર, પરમાર્થ બુદ્ધિનું ગ્રહણ કરવું, સાત્વિક ગુણવૃત્તિ ધારણ કરવી, સ્નાન સંધ્યા, (ત્રીકાળ) કરવી. પંચાયતન, દેવપુજન, ગુરુપુજન કરવું, ગુરુ અને પરમાત્મામાં અભેદ સત્તા માનવી, કોઈનું પણ શ્રેય વિચારવું, નિત્ય સંત સમાગમ કરવો, નિત્ય શાસ્ત્રાધ્યયન કરવું, આત્મા પરમાત્મા એક અને અભેદ છે એવો વિચાર કરવો વિગેરે.”

“ નિષેધ વાક્યો તે એમ કે જીતું ન બોલવું, નિર્દયતા ન ધારણ કરવી, ક્રોધ કરવો નહિ, શરીરનો, ધનનો, રાજ્યનો, સત્તાઅધિકારનો, કે યુવાવસ્થાનો અહંકાર કરવો નહિ, લોભ કરવો નહિ. વિશ્વાસઘાત કરવો નહિ, રજો-ગુણ તમોગુણના ધર્મો માન્ય કરવા નહિ. કૃપણતા સેવવી નહિ. કોઈનો તિરસ્કાર કરવો નહિ, અશુદ્ધવૃત્તિ રાખવી નહિ, સર્વ વસ્તુને દ્રશ્ય જડ કે અચેતન જાણવી નહિ, અભક્ષ્યાભક્ષણ કરવું નહિ, અપેયપાન કરવું નહિ, અગમ્યાગમન કરવું નહિ, કોઈને નુકશાન કરવું નહિ, ત્રીકાલ સ્નાનસંધ્યાથી બહિરમુખ થવું નહિ. દેવની અને સદ્ગુરૂની વેદવિધિની સોડપોપસાર પૂજનો ત્યાગ કરવો નહિ. સદ્ગુરૂને મનુષ્ય શરીર ધારણ છતાં મનુષ્ય જેવા જાણવા નહિ. પરમાત્મા જીદા છે, સદ્ગુરૂ જીદા છે, ઇશ્વર જીદા છે, માયા જીદી છે, જીવ જીદા છે. એમ કદાપી માનવું નહિ. સંસારી, વિષયી પામર રાગદ્વેષી વિચારના જનોની મીત્રતા કરવી નહિ. જીગદું રમવું નહિ. કુસંગ આઢરવો નહીં. સત્સંગ છોડવો નહિ. પરમાત્મા પરમેશ્વરથી જીવ જીદા છે એમ માનવું નહીં એવો નિશ્ચય કરવો ”

આ સર્વ સમજનો સમાવેશ પ્રથમપાદ-શરીરપાદ છે. આટલી તૈયારી થયા પછી બીજા પાદ વ્યક્તિગત જીવપાદની મર્યાદા સાચવનારી બીજા પાદમાં ખરેખર પ્રવેશ થાય છે. માટે જાગૃત રહેવું. કેમકે બીજા પાદ તે પ્રથમપાદ અચેતન

શરીરરૂપી પરપોટામાંનું પાણી સ્વરૂપ છે.

બીજા પાદમાં એવું સમજવું કે જે ચેતન સત્તાથી આ માંડે કહેવાતું પ્રથમ પાદવાળું અચેતન શરીર ચાલે છે. શરીરમાં બુદ્ધિમન ચિત્ત અહંકાર ઈન્દ્રિયો પોતપોતાના સ્વધર્મયુક્ત કે પ્રારબ્ધ કર્મક્રિયાસાર ચાલે છે તથા પ્રાણ આદી સર્વ તત્વો પણ જેની સત્તાથી પ્રવર્ત થાય છે તે ચેતન-તત્ત્વ આ પ્રથમપાદ શરીરને માંડે કહેનારો હોવાથી, તે દેહનો દેહી એટલે દેહનો અભિમાની છે તેથી જીવ કહેવાય છે. દેહનો અને જીવનો સમાન ધર્મ નથી. દેહ નાશવંત છે મીથ્યા છે કલ્પીત છે. જ્રમ છે, અચેતન છે અને જીવચેતન છે. અવિનાશી છે. શાશ્વત છે, સત્ય છે-છતાં જે માંડે કહે છે તે અવિદ્યા અજ્ઞાનથી કહેવાય છે. જીવાત્મા મિથ્યાદેહના મીથ્યાસાક્ષિમાન મમત્વથીજ વારંવાર જન્મમર્ણના ઘટ્ટી ચંત્રમાં ભેરાયો છે. પણ તે જો મીથ્યા-ભિમાન છોડે તો આ સંસાર ચક્રના આવાગમનના ફેરામાંથી મુક્ત થાય છે. જીવાત્મા શરીરના મોહને લીધે શરીર મીથ્યાભિમાનથી શાસ્ત્ર અવિદ્યા માર્ગમાં પણ તણાય છે. હોબને લીધે આશાતૃષ્ણાના પાસમાં ફસાય છે કૃપણતાના દાવાનળમાં સળગી જાય છે. મન ઈન્દ્રિયોના મુળ બતાવનારા વિષયોને લીધે અગમ્યાગમનરૂપ મહાપાપમાં સપડાય છે. વિગેરે શરીરના અભિમાન મમત્વ અને મોહને ખાતર જીવતા સુખી માંડે કરીને માનવામાં સળગ બંધાય છે. ખરી રીતે

શરીરના લોગોમાં ચેતનતત્વ સાક્ષી માત્ર છતાં અવિદ્યા અજ્ઞાન અંધકારથી પોતાને સાક્ષી માનતો નથી. નહારા પામર વિષયી જનોના સંસર્ગથી અધાર પાપકર્મો કરે છે અહં મમત્વના સંગથી બુદ્ધિ બોલે છે. નિર્દયતા વાપરે છે. ક્રોધ કરી લડાલડી કરી દુઃખ લોગવે છે આ બધી જગત અને તેમાં મમતા ધારણ કરાવનાર ચેતનનો સંગી અહંકાર થાય તોજ તે બને છે આ સર્વ કામ શરીર સાથે ચેતન જોડાય અને અહંમમત સાથે રાખે તો અવિધિ કરે છે. જો પૂર્વ જન્માન્તરનાં પુણ્ય કર્મોનો યોગ શરીરનો હોય તો શાસ્ત્ર વિધિનાં સત્કર્મોમાં પ્રવર્ત થાય છે. અને અહંકાર મમતા સત્કર્મમાં પણ બળવાન બને છે. સારી ઉદારતા કરાવે છે ક્ષમાવાન કહેવરાવે છે. સત્યવાદી ગણાવે છે પ્રમાણીક ગણાવે છે. વિવેકી વિનયી નમ્રતાવાન કહેવરાવે છે. સંતસાધુમાં પ્રેમ રખાવે છે. સ્નાનસંધ્યા કરવામાં પરમ પ્રીતી ઉત્પન્ન કરાવે છે. પંચાયતન દેવમાં અલેહ બુદ્ધિ ધારણ કરાવે છે. ઉપાસના કરાવે છે. સંત, સાધુ, સંન્યાસી બ્રહ્મચારી આદી અતિથીઓના સન્માનમાં પ્રેમ ધારણ કરાવે છે. અને એકંદર સત્કૃત્યો કરાવે છે. નાસ્તિકતા છોડાવે છે સંતસમાગમમાં શ્રદ્ધા રખાવે છે. આ સત્કર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર પણ જીવાત્માને સાત્વિક અહંકારજ છે. સંસારમાં સ્ત્રીપુત્રાદિકમાં પણ સભ્યતા રખાવે છે. સગાંબહાલાં હેતુ મીત્રમાં પણ પ્રીતિ રખાવે છે. સર્વને પોતાના સમાન

આત્મા રૂપ જાણે છે. તે બીજા પાદમાં સમજે છે કે મારા જેવા અનંત જીવાત્માઓ છે શરીર મીઠ્યા નાશવંત છે માટે સત્કર્મ કરવું અને પોતાના મીત્ર બંધુઓને પણ સત્કર્મમાં દોરવવા એવો પ્રેમ ધારણ કરે છે. પશુ પક્ષીકીટ પતંગ જમર જીવજંતુઓ પણ પરમેશ્વરની સૃષ્ટિમાં પરમેશ્વરની આજ્ઞામાં અને પરમેશ્વરની કૃપામાંજ વસે છે તેમને માર્યાનું પાપ લાગે છે. તેમને દુઃખ દીધાનું પાપ લાગે છે. એમ સમજે છે. સત્કર્મો કરવાથી ઉંચા અવતાર આવે છે. અને અસત્કર્મો કરવાથી નિચા અવતાર આવે છે એમ સમજે છે. જેમ મહાસમુદ્રના પાણીના અનેક બીંદુઓ છે. તથા સૂર્યના જેમ અનંત કીરણો છે તેમ આ અનેક જીવાત્મા છે એમ માને છે. આ બીજા પાદની સમજણમાં સંસારનો મોહ છતાં પોતાનો મોક્ષ ઇચ્છે છે. તે મુમુક્ષુ કહેવાય છે માત્ર ધર્મકર્માદિ કરે છે. પણ સંસારનો મોહ હોવાથી પોતાના જીવાત્માને માટે મોક્ષની ઇચ્છા રાખતો છતાં વખતો વખત સંસાર સાગરમાં તણાય છે. તે વિષયી છે તેમ જ શાસ્ત્રવિધિના સત્કર્મોજ કરતો નથી મોક્ષની ઇચ્છા રાખતો નથી પ્રભુ કે સંતનો સમાગમ ઇચ્છતો નથી ધર્મ કાર્ય ઉદારતા વિગેરે આદરતો નથી, પાપનો ભય રાખતો નથી, પુણ્યના સુખને માનતો નથી. સ્ત્રીપુત્રાદિક ધનાદિકમાં જ સુખ છે ધનવાન થવું એજ તેની ઇચ્છા લાગી રહી હોય છે. તેથી પાપ વિચારતોજ નથી. અતિ પ્રજા ઉત્પન્ન

કરવામાં કુશળ રહે છે. અને તેથી પોતાને ભાગ્યશાળી માને છે અને તેમાંજ પોતાને ડાહ્યો માને છે. પ્રપંચ કરવામાં નંબર પહેલો ગણાવવાથી પોતાને સંતોષ અને માણસ રૂપ માને છે. વિગેરે વિગેરે. સંતની પાસે બેસીને જ્ઞાન બાણીનો પશુ નથી. નવરાશ લેતો પશુ નથી. એટલો બધો પરીશ્રમ ઉઠાવી પોતાને ધનવાન થવામાં કાળજી રખાવે છે. આવા વિચારો હોવાથી અને આવા કર્મોથી તે પામર કહેવાય છે. આ તે જીવાત્માનો બીજો પાદ ઉઘોછતો છે. આમાં કેટલાએક નિરભીમાની અને કેટલાએક આભિમાની છે. આ પાદમાં પરમેશ્વરને છે. એમ માને છે. પણ તેના સ્વરૂપનું અવલોકન નથી. વાત એટલીજ છે કે હવે ત્રીજા પાદમાં જનારો માત્ર મુમુક્ષુજ સમજવો. વિષયો અને પામર બંને ઉત્તરોત્તર સુધરતા સુધરતા આવે છે ત્યારે ચઢે છે. હવે ત્રીજા પાદનું જ્ઞાન મુમુક્ષુનેજ થાય છે તેનો અનુભવ તપાસવો જોઈએ.

પ્રકરણ ૨૬ મું.

પ્રથમ પાદ શરીર અને બીજો પાદ બ્યદિ જીવપાદ એટલે પરપોટો અને જલબિંદુ એમ એ પાદની મર્યાદાએ આ શરીરનો અભિમાની ગણતો જીવાત્મા-પોતાના (કલ્યાણ) મોક્ષને માટે વેદ ધર્મની મર્યાદાએ

શાસ્ત્રવિધિનાંજ સત્કર્મો કરતાં વ્યવહારમાં ઉપર પ્રમાણે મુમુક્ષુ-
ની સમજણથી વ્યવહાર કરે, આ વખતે તેને ગુરુકૃપાથી
સંતનો સમાગમ સારોજ જોઇએ. હવે શાસ્ત્ર પ્રમાણે
સદ્ગુરુ દીક્ષા ધારણ કરેલો મુમુક્ષુ જોઇએ, તે બીજા પાદમાં
ધારણ કરવીજ જોઇએ, એટલે તે વૈદિક તારકમંત્રના જા-
પના બળથી, અને ગુરુસેવા શ્રદ્ધા પ્રેમથી, તેની બુદ્ધિ જ-
લદી શુદ્ધ થઇ પોતાનામાંની બુદ્ધિની જાડયતાને દૂર કરી
શકે છે. એવું કુદસ્તથી બળ આવે છે. એવો પ્રભુનો
મહિમા છે. જેમ જેમ બુદ્ધિ પોતાની જાડયતા તજતાં અને
શાસ્ત્રવિધિના કર્મો, અનુષ્ઠાનો, પ્રયોગો વિગેરેમાં અડગ
શ્રદ્ધા ધારણ થતાં અને દીક્ષા મંત્રના જાપના અલૌકિક બ-
ળથી કેવળ શુદ્ધ નિર્મળ થતાં તેમાં નીચેના બે પાદોની
સમજણ કરતાં વધારી ઉંચી સારી સમજણ પ્રાપ્ત થાય
છે જેમ અનંત દાણાના કણનો એક ઢગલો હોય, જેમ
અનંત બિંદુઓનું એક તલાવ હોય, જેમ અનંત કિરણોમાં
એક સૂર્ય હોય, જેમ અનંત પાષાણોના ટુકડાનો એક ડુંગર
હોય એવી રીતે આ અનંત વ્યપ્તિ જીવાત્માનો સમૂહ તે
અંતરાત્મા સમદિબુત વ્યાપક આત્મા છે એક કણની જે
સત્તા છે તેવી સત્તા એક જીવાત્માની છે-હવે કણના સમૂ-
હની સત્તા જેમ સળંગ વિસ્તારવાળી અને મહત્તાવાન
બધાય છે. તેમ આ અનંત જીવાત્માના સમૂહરૂપ અંત-
રાત્મા અથવા વ્યાપક આત્માની સત્તા મહત્તાવાન વિસ્તાર

વાન અને પૂર્ણ સખળ ગણાય છે. નીચેના ખીજા પાદનો
 જીવાત્મા તે પુરુષ છે અને પહેલા પાદનું શરીર તે પ્રકૃત
 કહેવાય છે એમ પહેલા ખીજા પાદમાં પ્રકૃતિ પુરુષની સંજ્ઞા
 જુદી જુદી જણાય છે. છતાં ત્યાં પ્રથમ પ્રકૃતિના બળમાં
 ખીજા રૂપ જીવાત્મા પુરુષ પૂર્ણ રીતે ઢંકાયેલોજ રહે છે.
 જેમ વાદળમાં સૂર્યનાં દર્શન નથી તેમ અચેતન શરીરા-
 લીમાન વાદળમાં જીવાત્મારૂપી સૂર્યનાં દર્શન નથી. વાસ્ત-
 વિક સૂર્ય છે. એમ મુમુક્ષુનેજ સમજાય છે એ બે પાદ
 કરતાં આ ત્રીજો પાદ વિચાર નિર્મલતામાં વધારે છે.
 કેમકે આ પાદમાં અનંત જીવાત્માઓની એક્યતા એ
 જીવાત્માનું સંપૂર્ણ બળ લેશું છે. જેમ અનંત કોતરઠાંની
 એક મહાન નદી બળવાન ગણાય છે તેમ અનંત જીવા-
 ત્માનો અલેદ અંતરાત્મા-વ્યાપક આત્મા બલવાનજ ગ-
 ãાય છે. ખીજા પાદનો જીવાત્મા-શરીરનો અભિમાની
 ગણાય છે. અને તે શરીરમાંજ રહેનારો છે. પણ આ ત્રીજા
 પાદનો આત્મા શરીરનો અભિમાની ન ગણાતાં અંતરનો
 અભિમાની માટે અંતરનો આત્મા અથવા વ્યાપ્યરૂપ (માયા)
 જગત-શરીરનો અભિમાની હોઈને વ્યાપ્યનો વ્યાપક
 આત્મા કહેવાય છે. આ ત્રીજા પાદનો આત્મા એકએક-
 પણાની ભિન્ન ભિન્નતાના ત્યાગમાં, તે સર્વના એક્યરૂપ
 સમષ્ટિનો આત્મા કહેવાય છે. આમાં અંતર એટલે અંત-
 કરણનો ઉંચામાં ઉંચોપાદ “બુદ્ધિ” છે. તેની નીચેના મન

ચિત્ત અને અહંકાર આ ત્રણના સ્વભાવની ગતિ વિપરીત છે. પણ બુદ્ધિના સ્વભાવની ગતિ નિશ્ચયાત્મક નિર્ણય કરવા વાળી છે તેથી બુદ્ધિરૂપી અંતરમાં રહેનારો તે આત્મા પોતે અનંત જીવાત્માઓરૂપી કીરણોમાં પ્રવેશ કરીને સૂક્ષ્મરૂપે રહેતો હોવાથી તેને વ્યાપક પ્રજ્ઞ એમ કહેવાય છે. તેજ શાસ્ત્રાધારે “વિષ્ણુ” શબ્દની સત્તા અને અર્થથી સાબીત છે. આ પ્રમાણે પોતાના આત્માની ઉત્તમોત્તમ ગતિને જાણે છે અને પોતાને અનુભવે છે કે હું તો અચેતન શરીર નથી. તેમ હું એક શરીરનો અભિમાની જીવાત્મા પણ નથી. તે શરીરનો મિથ્યાભિમાની બન્યો હતો તે ખોટું સમજતો હતો. સાચી રીતે તો વ્યષ્ટિ જીવાત્મા નથી પણ હું સમષ્ટિ ચેતન વ્યાપક આત્મા છું. આ વ્યાખ્ય જગત રૂપી માંડે શરીર છે જેથી આ અને જીવાત્મા પણ મારા રોમરોમાંચ અને માંડે સ્વરૂપ છે. વ્યષ્ટિ જીવાત્મા તે બીજો પાદનો શરીરાભિમાની છે ત્યારે આ સમષ્ટિ પાદનો જીવાત્માજ વ્યાપ્ત જગતનો અભિમાની છે પણ વ્યાખ્ય રૂપ માયાનો એટલોબધો કબજો નથી. જેટલો કબજો બીજા પાદના જીવાત્મા ઉપર અવિદ્યાનો છે તેના કરતાં થોડો એટલે માયા-અને પુરૂષ બે ના સમભાગ હોવાથી આ વ્યાપક પાદને શાસ્ત્રમાં સમપાદ પણ કહેવાય છે. બીજા પાદનો વ્યષ્ટિ જીવાત્મા તે સૂર્ય સ્વરૂપ છે. કેમકે તે એક શરીરાભિમાની છે. કેમકે શરીરનો અભિમાની શરી-

રનો પ્રકાશક છે-અને શરીર તે માયા શક્તિ સ્વરૂપ છે એમ પ્રથમપાદ શરીર તે શક્તિ બ્રહ્મ સ્વરૂપે-શરીરનો અભિમાની જીવાત્મા તે બીજા પાદરૂપે સૂર્ય બ્રહ્મસ્વરૂપે અને તેજ આ ત્રીજો અંતરાત્મા વ્યાપક આત્મા જગત રૂપી સમષ્ટિનો અભિમાની હોવાથી ત્રીજા પાદ રૂપે વિષ્ણુ બ્રહ્મરૂપે છે. આ ત્રણ પાદમાં ત્રણ અવસ્થા અને ત્રણ દેહ પણ ગણાય છે. પ્રથમ પાદનો અજ્ઞાન જાગૃત અવસ્થાનો સ્થુલ દેહ; બીજા પાદમાં સ્વમાવસ્થાનો સૂક્ષ્મ દેહ; અને ત્રીજા સમપાદમાં સુષુપ્તિ અવસ્થાનો કારણ દેહ અને અને તેના અભિમાનીઓ વ્યવસ્થાવમાં અનુક્રમે વિશ્વ, તેજસ, અને પ્રાણ ગણાય છે ત્યારે સમષ્ટિ ભાવમાં અનુક્રમે વૈશ્વનાર, હિરણ્યગર્ભ અને અવ્યાકૃત ગણાય છે. આ વેદશાસ્ત્ર પ્રમાણરૂપ છે. સમષ્ટિરૂપ ત્રીજા પાદમાં રહેનાર જીવાત્મા પોતાના સાથે અનંત જીવાત્માનો સમાવેશ પોતાના મહાત્મા વ્યાપક પણામાં સમજે છે. આ સત્તા સ્વરૂપ અંતરાત્મા પરમાત્માજ છે. અહિંયાં પોતાના સદ્ગુણને વ્યાપક માને છે. સર્વ જીવાત્માઓને પોતાના આત્મા સ્વરૂપ પ્રિય માને છે. કોઈના ઉપર દ્રેષ કે કોઈનું બુદ્ધિમંત્ર નથી. વ્યાપક પાદમાં રમનાર રજોગુણ તમોગુણ રૂપી બે પાદનો ત્યાગ કરી સાત્ત્વિક ગુણસ્વરૂપ રહે છે. સંસારમાં રહેતો પણ સ્ત્રી પુત્રાદિક સંબંધી કે ધનાદિક, વા સત્તા અધિકારની પ્રાપ્તિ છતાં તેઓની મહત્તાને સ-

વૈશે સુખરૂપ માનતો નથી. ગર્વ, અહંકાર, મમતા, પૈશુ-
 ન્યવૃત્તિ કર્ત્વ્ય બુદ્ધિ (કંગાલવૃત્તિ) વિશ્વાસઘાત આદી દુષ્ટ
 દુર્વિચારોમાં કદાપી ઉતરતો નથી. ભુગદુ રમતો નથી,
 દારૂ, માંસ, પરસ્ત્રી, પરધન, કદાપી ઇચ્છતો નથી. નિશ્ચય
 સમજે છે કે પરમાત્મા તે સર્વવ્યાપક છે. તેનાથી શું છાનું
 રહેવાનું છે ? ? મારી હરેક છાની તો તે પરમાત્મા વ્યા-
 પક અંતરાત્મા જાણવાને સમર્થ છે ત્યારે છાનું કંઈપણ
 પાપ કે પુન્ય કરવાનું શું કારણ છે ? ? પોતાની અધાર્મિક,
 અન્યાયી, અને અયોગ્ય, દાંભિક વૃત્તિથી પોતે જ છાના
 પાપ કરનારા નીચ પુરૂષો પોતાની અહંકારી દેહ બુદ્ધિના
 સુખના વિચારે કર્મ કરે છે પણ તે અંતરાત્માથી તો
 કદાપી છાનાં નથી. વળી એમ સમજે કે-કોઈ નહિ જાણે
 તો પોતાનો આત્મા પરમાત્મા નથી જાણતો ? ? એમ તો
 બ્રહ્માંડમાં કોઈનાથી કહી શકાય તેમ નથી. એટલે આ
 કર્મનું કંઈ તો પણ ફળ તો છેજ. કર્મના ફળ સાથે છુપાવી
 રાખવાની દાંભિક વૃત્તિનું ફળ જોડાતાં ખમણું થાય છે.
 તેનો વિચાર કરવાને સર્વ બંધુઓને છુટ છે. બીજા પાદમાં
 વ્યદિ ચેતન રૂપનો જીવાત્મા કદાપી એવાં નિંદ પાપો-
 માં અથડાયતો તે વાસ્તવિકજ છે છતાં ત્રીજા પાદવાળો
 જીવાત્મા પોતાના આત્માને અંતરાત્મા પરમાત્મારૂપે જુએ
 છે. તેમ જાણે છે તેથી ગમે તેવો પણ આ સ્થાનનો જી-
 વાત્મા હમેશાં પાપેથી ઓસરે છે એ વાત સિદ્ધ છે. સર્વ

પ્રભુનો પતિ રૂપ થયેલો આત્મા જે રાજા તો અંતરા-
 ત્માનું સ્વરૂપ બોલે. હવે રાજાને ત્યાં અનંત પ્રકારના વૈ-
 ભવ, માન, મહત્તા વાળા પદાર્થોના પૂર્ણપણાના સુખમાં
 રાયેલો પુરૂષ અને સ્વતંત્ર સુખ, સ્વતંત્ર અધિકાર, સ્વતંત્ર
 વૃત્તિના અગાધ આનંદમાં રમનારો, એક કંગાલની ઝુંપ-
 ડીમાં કંગાલના લોગોમાં, કેવળ પરાધીનતાને સુખ માનીને
 ભોગવવા ઇચ્છે. એ બનવું મુશ્કેલ છે અને જ્યારે આમ
 જ અધમ વૃત્તિ થાય ત્યારે તેનો અદાહાડો આવ્યો છે
 એમ બોલવું જોઈએ, પછી તે રાજા શાનો ?? પછી તે
 સ્વતંત્ર શાનો ?? પછી અંતરાત્માની ઓળખ પણ
 શાની ?? એ તો પામર દશાનો અનુભવ ગણાય તે બ્યા-
 પકમાં કેમજ હોય !!! એટલે ત્રીજા પાઠમાં રમનારો અ-
 ધમ વૃત્તિથી રહિત છે. દેહાધ્યાસી છે ખરો પણ તેનો
 દેહાધ્યાસ કોઈ ધર્મશાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ વર્તનવાળો નથી. પુણ્ય
 કર્મ કરે છે. તે પણ આત્માથી અંતરાત્માથી છાનાં નથી.
 પણ દેહાભિમાન ન હોવાથી પ્રદ્યાર્પણ ભાવને લોકમાં
 જણાવવા ઇચ્છતો નથી. અને પોતાની ઇચ્છારહિત લોકમાં
 જણાયાથી લોક તેને ધન્યવાદ આપે તો તે કહે છે કે પર
 માત્માની આપેલી મીલકતનો આ સર્વ રૂપે વસી રહેલા
 પરમાત્માને માટે અર્પણ કરવી. તે આપણો ધર્મજ છે.
 તેવાને કિર્તિની અપેક્ષા નથી. બીજા પાઠવાળો વિશેષ અ-
 ભિમાની હોવાથી તે કિર્તિદાન કરવામાં બહુજ આગેવાની

ભર્યો ભાગ લે છે. છતાં તે હજી ત્રીજા પાદની રમત સ-
મજ્યો હોતો નથી. એટલે એવી રીતે વરતે છે. પણ આ
ત્રીજા પાદવાળો જીવાત્મા સમજેલો હોવાથી કિર્તિદાન
કરતો નથી. અહંકાર ધરતો નથી. મમતા કૃણ ઇચ્છતો નથી
પ્રભુના સમગ્ર વ્યાપ્ય રાજ્યમાં વસે છે તેથી તેને પ્રભુરૂપ
જગત દેખાય છે. કોઈપણ જીવાત્મા ઉપર તેને દ્રેષ
આવતોજ નથી. કંઠાપી કોઈ પોતાને નુકશાન કરી જાય,
તો પણ તેના ઉપર કોઈ કરતોજ નથી. અને થયેલા નુક-
શાનનો કલેશ પણ થતો નથી. માયુ' કહેતાં ડરતો નથી.
કેમકે શ્રુતિ ધર્મ ઉપર તેને આસ્થા છે તે 'સત્યેન નાનૃતમ્'
સત્યથી પરમેશ્વરની સ્હાય તો છે. અસત્યથી નહિ.
પરમેશ્વરની પ્રેમ ભક્તિ સારી રીતે કરે છે. વૈદિક પુરા-
ણાથી પણ કર્મમાં પ્રીતી રાખી. જ્ઞાન જાણવાની અને
પ્રભુને ઓળખવાની સંપૂર્ણ ઇચ્છાથી સદ્ગુરૂ પાદપદ્મ
સેવે છે. સંત સમાગમની વૃદ્ધિ ઇચ્છે છે. સંતમાં પરમાત્મા
સ્વરૂપ માને છે. આ સર્વ જગત-પરમાત્માનું બાહ્ય શરીર
છે. એમ જાણી, કેવળ ઉદ્ધારતાનાં કાર્યો જેવાં કે ધર્મશાળા,
દેવમંદિરો, કુવા, અન્નક્ષેત્રો. આદિ ધર્મનાં કાર્યોમાં પોતાની
યથા સંપત્તિ મદદ આપવામાં આગેવાની ભર્યો ભાગ લે
છે. પોતાને સંસારી માને છે ખરો. પોતાના સંસારમાં
પ્રીતિ ભર્યો ભાગ લેતો દેખાય છે પણ ખરો. છતાં બીજા
પાદના જીવાત્મા જેટલો અહંકારી કે મમતાવાન કે કંજીસ

રૂપેતો નથી. તે સમજે છે કે, વ્યાપક પરમાત્મા સૌ સૌનું
 રક્ષણ કરી રહ્યો છે. પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે સર્વને
 ફળનો હાતા બળી રહ્યો છે. માટે કર્મ સારાં કરીશું તો
 સારાં ફળ મળ્યાંજ જવાનાં છે. તેથી અધર્મ મર્યાદાને
 કેવળ ત્યાગ કરીને ધર્મ મર્યાદા સેવતો ચાલે છે કદાપિ
 દેહાધ્યાસ સખંધે વારંવાર બુલ કરે છે અને ક્યાં પછી
 પોતાનો પરતાવો. સફળ પ્રભુ પાસે રજુ કરે છે—શ્રીમા
 માગે છે અને અપરાધ ન કરવા. ધીરજ રાખતો ચાલે છે.
 બચે છે, મરે છે, બચે છે, મરે છે. એમ થતાં થતાં
 તે બચવાના માર્ગે જવા કેવળ તૈયારી રાખે છે—એ તેનો
 ઉત્તમ સંસ્કાર છે. કેવળ મરી પડતો નથી. આ ત્રીજા
 પાદમાં પ્રભુની સિદ્ધિ ઊભી રહે છે. તે ત્રીજોપણના
 સ્વરૂપે પોતાનો ફેલાવો અને સુખ બતાવી ઊભી છે. આ
 ત્રીજો પાદ મધ્યમાં છે. જો ઉંચે ચોથા પાદ તરફ જવાના
 ઉંચ કર્મો કરી માર્ગ ખુલ્લો કરે તો ઉપર જાય. અને
 નીચેના બીજા પાદ તરફ વારંવાર નજર કરતો રહે, અને
 તે અનુભવોના ફળને ઉત્પન્ન કરનાર કર્મો કરે તો નીચે
 ગબડી પડતાં વાર પણ લાગતી નથી. પથરો ઉંચેથી નીચે
 પડતાં વાર નથી. ઉંચે ચઢતાં વાર છે. નીચે પડવામાં
 બાહાફરી નથી ઉંચે ચઢવામાં બાહાફરી ગણાય છે. આ
 ત્રીજા પાદમાંજ સારી રમત આવડવી જોઈએ. કસોટી
 અત્રેજ છે. અહિંથી ચુક્યો તે ચુક્યો. અને અહીંથી
 ચઢ્યો તે ચઢ્યોજ એમ છે. માટે શ્વાત્માઓને આ

ત્રીજાપાદમાં ગદ્યલતનો ગોટાળો અને બેવકુફીનો બદલો મળે છે. જો સદ્ગુરુ કૃપાથી અત્રે રહેલી સિદ્ધિના સપાટામાંથી બચી ગયો અને દેખાયો નહિં, કે પટકાયો નહિં, તો તે સિદ્ધિ તેને ધન્યવાદ આપી ઉપર જવામાં મદદ કરે છે અને અહંકાર મોહમાં લપટાયો. ત્રીએષણામાં ઘસડાયો, કે તેનાં અધમ ચરીત્રોનો દેખાવ થયો કે તુરત હડસેલો મારી નીચે પાડી નાખે છે-જેમ શ્વેતકેતુને યમરાજાએ ઘણો ઘણો સમજાવ્યો, મોહ બતાવ્યો, લલચાવ્યો, મન ફેરવવા ઘણાએ ચાળા કર્યા, પણ તે એકે વાતે પાછો પડ્યો નહિં. ત્યારે આગળ તત્ત્વજ્ઞાન બતાવ્યું તેમ આ વ્યાપક પાદની સિદ્ધિ લલચાવે. મોહ ઉત્પન્ન થવા રૂપ પુત્રનું સુખ બતાવે, સ્ત્રીઓનું સુખ બતાવે. ધનનું અપાર સુખ બતાવે. નાના પ્રકારના મોહો ઉત્પન્ન થાય તેવી સમૃદ્ધિ સત્તા અધિકાર સુખ બતાવે. પોતાના સદ્ગુરુ પરમાત્માના શરીર સબંધે અભાવ ઉત્પન્ન થાય. તેવા વિચારો જણાવે, સંભળાવે. સંતસમાગમ છુટી જાય એવાં અનેક કષ્ટો દેખાડે, સંસારનાં સગાં સબંધીઓની સાથે કલેશ થાય તેવાં ભયાનક બંધનો દેખાડે, નિત્યકર્મ કરવામાં અનેક વિપત્તિઓ આવી પડતી જાય, હૃદયમાંથી કર્મજ્ઞાન ભક્તિબળ કમી થાય તેમ ત્રાસ થાય-તો પણ કશાથી મોહ પામે નહિં, સપડાય નહિં. બુદ્ધિ નિશ્ચયતાનું સ્થાપન ન થાય, જય ન લાગે, અને દીવસે દીવસે આવા કષ્ટ સાધ્ય વખતમાં પણ ઉલટો કર્મ જ્ઞાનભક્તિભાગ વિશેષ બળવાન

વધતો જાય. સમાગમ વધે. સંતમાં અપાર પ્રેમ જણાય. કષ્ટોનો ભાર લાગે નહિં અને પોતાના કુટુંબના પરીતાપથી પસ્તાવો પશ્ચાતાપ વધે અને પ્રભુ ભક્તિનો વધારો થાય ત્યારે તે સિદ્ધિ આવી રીતની પૂર્ણ અડગ શ્રદ્ધા જોઈને પાછી હઠી. ભક્તને ઊર્ધ્વ માર્ગ આપે છે-અને ચોથાપાદમાં જતાં પણ બહુ માન આપે છે. “કૂટકયો કે અટક્યો તો લૂટક્યો” અને સૂક્યો તો આગળ વધ્યો. આ ત્રીજા પાદમાં સહનશીલતાની મહત્તા બહુજ વિચારવાની છે આ ત્રીજાપાદના રમનાર જીવાત્માને જાગૃતી રાખવી ઘટીત છે. જે સંસાર માયા મોહ વધી જાય અને તેનું અહંમત વધે તો પણ ત્રીજાપાદમાંથી પતિત થવાય છે-તેમ આ સંસાર માયા મોહ ઘટી જાય, ભાગી જતો જોવાય. લય થતો જોવાય અને તેવા ભાવના મહત્વનું અહંભાન મમતા જ્ઞાન થાય તો પણ આ પાદમાંથી પતિત થવાય છે-ત્યારે આ ત્રીજાપાદના જીવાત્માએ જીવવાના યત્નને માટે, ઉપર ચોથાપાદમાં જવાના યત્નને માટે કેમ કરવું તેનો વિચાર તેણેજ કરવાનો છે. જે સફ્ફુર આજ્ઞામાં રહ્યો. આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલ્યો, પુત્રો તરફ, સ્ત્રીઓ તરફ, મોહ તરફ, લોકેષણ તરફ, જે નજર ન જવા દે અને સફ્ફુર પરમાત્મામાં સાચો દીલભરી સેવાનો યોગ ધારી સંતસમાગમને સેવતોજ ઉભો રહ્યો તો તો જખમારે છે જીવ્યોજ જાણ્યો. અને મોહાંધારની કોઈપણ એક કફરમાં ગુંચવાયો તો મારજ

ખાધો જાણ્યો. જેમ અગ્નીજ્વાળાઓ પોતાની નાત વધારવાને પ્રયત્ન કરે છે તેમ પાપી અજ્ઞાનીજનો કોઈ ભક્ત કે ઉપર ચઢતા જીવાત્માને પોતાની જાતમાં રાખવા પ્રયત્ન કરે છે. જિએ ચઢવાના માર્ગના સપ્રમાણને રોધ કરે છે. એમ થતું સમજાય તો આ પાદનો અધિકારી સમજી જાય છે કે, આ તો મને પતિત કરનાર છે, તેથી વિશેષ જાગૃતી રાખે છે. કાટાનાં અને વિષભર વૃક્ષોની ઉત્પત્તિ પણ પ્રભુએ જ નિર્માણ કરી છે તે ડાહ્યાપણમાં કરેલી છે-આપણને દુઃખ દેવાને માટે છે એમ જાણનાર બહુજ ભુલ કરે છે અને તેને કાપવાનોયત્ન કરવો એ પણ મુર્ખાઈજ જાણવી. ભુંડ અને નિંદક માણસોની ઉત્પત્તિ તે પણ પ્રભુના ડાહ્યાપણની છે. ભુંડની વ્યાપ્તિ ગામની પાદરની મલીનતાનો નાશ કરનાર છે. તેમ નિંદક પુરૂષો પણ સંત ધર્મિષ્ઠ જ્ઞાની ઉદાર પુરૂષોના પાપનો નાશ કરી તે પાપને પોતે ભોગવનાર છે. માટે તેમની જરૂરીયાતજ જાણવી જોઈએ. પ્રભુના ડાહ્યાપણનો પારજ નથી. પાણી પણ જરૂરનું, માટી પણ જરૂરની અને પાહાડ પણ જરૂરના છે. વિદ્યા મનુષ્યને અપમાં ન આવે પણ ડુકરને તો પેટ ભરવાની ચીજ છે. અર્થાત જે જેની યોગ્યતા હશે તેવો તેવો નાટકના સ્ટોજ ઉપર પોતાનો પાઠ ભજવી ખતાવનાર છે. યદાયદા મુંચતિ વાક્યવાર્ણં તદાતદા જાતિકુલં પ્રમાણં ॥ તેમાં પ્રેક્ષકને તો સારગ્રાહી સ્વભાવ રાખવો જોઈએ, આ ત્રીજાપાદમાં સત્કર્મમાં આગળ વધવા અટકાવનારી

બુદ્ધિ વળી એક મહાન ઉપદ્રવ કરે છે કે, બુદ્ધિમાં મિથ્યાભિમાન પ્રગટ થાય છે. તેવાને એવાજ વિચાર આવે છે કે, હવે હું બધું સમજી છું. મારા જેવો કોઈ કોઈ નથી. હજી સાચું બોલનાર છું, એવી હીમત રાખે છે. સંસારી માયાવી નીંદક પાપીજનોના બોલવા ઉપર વિશ્વાસ વાળા હોય છે અને સંત સાધુજનોના સત્ય વચનનો આદર ધારણ કરતા નથી. અમોજ સારી શીખામણ આપી સર્વને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એવા એવા અનેક મિથ્યાભિમાનથી પોતાના વ્યાપક પરમાત્મા સ્વરૂપમાં તેઓ ટકી શકતા નથી. અને વ્યાપક દશામાંથી પતિત થતાં જીવ પાદ દશામાં આવી ખડા થઈ જાય છે-પણ પાદપાદની સમજણ ન હોવાથી પોતાની ગતિનો અનુભવ પોતાને થતો નથી. સંતસમાગમ મળતાં પણ સેવા સમયે તેમાં કૃપણતા ધારણ કરે છે માટે ત્રીજાપાદમાં ખરી જાગૃતી રાખવાની છે.

પ્રકરણ ૨૭ મું.

એવી | રીતે સર્વ જાણુથી જાગૃતી પામેલો મુમુક્ષુ ત્રીજાપાદના સંપૂર્ણ પણામાં સ્વસ્થ થઈ, ચોથા પાદની સ્થિતિનો અનુભવ કરવામાં જાગૃતી મેળવે છે. તે એમ સમજે છે કે, પ્રથમપાદ રૂપ અચેતન શરીર તે હું નથી. તેમ દ્વિતીય પાદરૂપ અચેતન શરીરભિમાની વ્યક્તિ સ્વરૂપ જીવાત્મા તે પણ હું નથી. આ બંનેનું મુળ જે

ત્રીજોપાદ-જેને સમપાદ અથવા સમષ્ટિનો વ્યાપક અંત-
રાત્મા કહેવાય છે. તે પણ હું નથી કેમકે નીચેના પહેલા
અને બીજાપાદની ઉત્પત્તિ અને લય તે આ ત્રીજાપાદમાં
છે. જેથી ત્રીજોપાદ અસતના સત્ સમપણાથી ઉત્પત્તિલયનું
સ્થાન છે. આ ત્રીજા પાદમાં માયા અને માયીકની સમતા
છે તેથી. તે માંડે સાચું સ્વરૂપ નથી. આ ત્રીજોપાદ ત્રણ
દેહમય ત્રણ અવસ્થામય ત્રણ અભિમાની મય, ત્રણ વ્યષ્ટિ
જીવમય ત્રણ સમષ્ટિ મહાન્ જીવમય, ત્રણ ગુણમય, એમ
અનેક ત્રિપુટીના લેહમય હોવાથી તે પોતાનું સ્વરૂપ ગણાય
નહિં. હું શરીર નથી હું વ્યષ્ટિ જીવ નથી હું સમષ્ટિના
મહાન્ જીવ સ્વરૂપ નથી. મહાન્ સુષુપ્તિમાં આ જગત
લય જાય અને જગત નથી ત્યારે તે જગતમાં માંડે વ્યાપક
પણું સિદ્ધ કેમજ હોઈ શકે ?? જે ચૈતન્ય સત્તાથી સમષ્ટિ-
વ્યાપકપણું, વ્યષ્ટિ જીવપણું, અને દેહપણું એવી ત્રિપુટી
સમજાય તે ચૈતન સ્વરૂપ હું છું. એમ વેદ જણાવે છે
તે બરાબરજ છે. આ માયામય જગતનું અભિમાન છુટી
ગયા પછી જે શેષ અવશેષ ચૈતન છે તે માંડે સ્વરૂપ છે.
જેમાંથી આ જગત અને અનંત કોટી જીવાત્માઓ અને
અનંત કોટી શરીરો ઉત્પન્ન થતાં કહેવાય છે. તે માંડે સ્વરૂપ
છે. અવિદ્યા વિદ્યા માયાના આધિનપણાથી અનંત વ્યષ્ટિ
સમષ્ટિના જીવોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય જેમાં મનાય
છે તે માંડે સ્વરૂપ છે-આ સર્વ દૃશ્ય પદાર્થ ભાવ નાશવંત

અને મિથ્યાકલ્પના છે, એમ નિશ્ચય સમજનાર જે અવિનાશી ચેતન તે મારું સ્વરૂપ છે. પહેલોપાદ-બીજોપાદ અને ત્રીજા-પાદને વેદમાં જાણવા લાયક જણાવ્યા નથી પણ ચોથા તૂર્થપાદને વિજ્ઞાન સ્વરૂપે જાણવા લાયક વર્ણવે છે. એવો ચોથો તૂર્થ તે મારું સ્વરૂપ છે. જ્યાં માયાનો એકપાદ વેદ વર્ણવે છે અને ત્રણપાદ પરબ્રહ્મના છે. અર્થાત્ માયાની ઉત્પત્તિ મનાય છતાં જો ઈશ્વરનું સામ્રાજ્ય સદા કાયમ રહે છે. કે જેને તૂર્થ અથવા શિવ છે. તે મારું સ્વરૂપ છે તે ઈશ્વર છે. એવું હમેશાં પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન રહેવું જોઈએ. હવે ત્રીજાપાદના અધિકારને પૂર્ણ રીતે અનુભવીને ચોથાપાદની સમજણમાં પોતાનું વર્તન એવી રીતે મુકવું અને સમજવું જોઈએ કે.

ચોથાપાદનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાર ત્રીજાપાદની વ્યાપકતાની પૂર્ણતાના અનુભવવાળો જ જોઈએ. જ્યારે પ્રથમ અચેતન પાદનો પૂર્ણતાના વિચારવાળો બીજા પાદમાં જાય અને બીજા પાદનો ચેતનજીવાત્માની વ્યક્તિની ભીન્નતાનો અનુભવ કરતો ત્રીજા પાદમાં વ્યાપકતાની ઐક્યતાથી સમષ્ટિના અનુભવમાં રમે. ત્યારે ચોથાપાદવાળાની સમજમાં પ્રથમજ આ પોતાના શરીરના સુખ દુઃખ, માના-પમાન, રાગદ્વેષ, હર્ષ શોક, શત્રુમિત્ર, ઈત્યાદિ જે શરીર પ્રારબ્ધના યોગે આયુષ્ય પર્યંત જે લોગ આવી પડે તેને નચિંત લોગવવા. અચેતન શરીરોનું પ્રારબ્ધ કર્મફળ અચેતન શરીરનેજ લોગવવાનું છે. તેને લોગબી છુટતો ઉપર

ધ્યાન આપવું, નવાં કર્મો થવાનાં નથી. કેમકે કર્મ પ્રજ્ઞા-
ર્પણ થવાથી નવાં સંચિત ક્રિયામાણ થવાનાં નથી અને તેની
વાસના હૃદયમાં હોવી ન જોઈએ. એ પ્રમાણે બરાબર
સાચવવું કોઈપણ ધાર્મિક કે વ્યવહાર કર્મકરતાં અહંમમત
થાય નહિં તે તરફ ધ્યાન આપવું. વ્યાપક સૃષ્ટિના અંત-
રાત્માના પાદથી પોતાને જે પરે માને તે પોતાના તૂર્થ
ઈશ્વર સ્વરૂપમાં પોતાના આત્માના બગથી પોતાનેજ અનુ-
ભવે ત્યાં આગળ પોતાના સ્વરૂપથી રહે પણ અચેતન શરીર
કે જે અવિદ્યાથી ઉત્પત્તિ રૂપ મનાય છે. ત્યાં પોતાના આવા
મહાન્ સ્વરૂપમાં તે ઠયાંથી ? ? અર્થાત્ જ્યારે તુર્થપાદના
અનુભવમાં જગત નથી તો તેનું મિથ્યા અહંમમત કોષ
મોહ લોભ આદીપણું પણ કેમજ જોઈએ ? ? ? શરીર પર-
પોટો છે એમ માનીએ તો પણ તે અહં વિનાનું હોવાથી
તે શરીર પુણ્યમાં પણ અહં વિનાનું હોય તો પાપમાં
તો ક્યાંથી ? ? શાસ્ત્ર વિધિયુક્ત કર્મ કરતાં પુણ્યલોગની
અપેક્ષા રહેતી નથી. તો શાસ્ત્ર મર્યાદા હિન અવિધિનાં
કર્મ તુર્થપાદનો અધિકારી કેમજ કરશે ? ? અને જ્યાં અચે-
તન શરીરનું અભિમાન નથી. તે પાપ કર્મ કયા કારણસર
કરશે ? ? ત્રીજા વ્યાપક પાદમાં એટલે સુષુપ્તિ પાદમાં જગત્
સુષુપ્તિ પણાને પ્રાપ્ત થયું છે ત્યાં સુષુપ્તિના ત્યાગે કેવળ
જ્ઞાન ભગૃતીના તુર્થકાળમાં જગત રહેજ નહીં અર્થાત
આ અધિકારી જીવાત્મા જગતને સુષુપ્તવત્ પણ માનતો

નથી અને તેની સત્યતા અંગીકાર કરતો નથી. તે
 જગત અને તેના અનંત જીવો અને અનંત શરીર પણ
 કેમજ જોશે ? ? એ સર્વનો સાક્ષી પોતાને માને તો બહુજ
 બહેતર છે. કેમકે સાક્ષ વસ્તુથી સાક્ષો જુદોજ રહે છે
 તેથી પોતાને સાક્ષી માને તો પ્રમાણભૂતજ ગણાય. સાક્ષી
 ને જોવામાં બલે તે જોવાતું હોય પણ તેનો વિકાર સાક્ષીને
 દાગેજ નહિ. એમ પોતાનો વ્યવહાર કરતો સંસારમાં
 રહેતો ધંધોરોજગાર કરતો, યા ગમે તે સ્થિતિએ રહેતો.
 પોતાને સાક્ષી સ્વરૂપે માનીને પોતાને તેનું અભિમાન મમ-
 ત્વ, મોહ, લોભ, ક્રોધ, વિગેરે દાગે નહિ. તેમ પોતાનું
 વર્તન રાખે સત્ય ઊપરજ આધાર રાખે સાત્ત્વિક ગુણ
 રૂપ કર્મો કરી પ્રદ્યાર્પણ કરે. રજોગુણી તમોગુણી કર્મ
 કરેજ નહિ. અને કર્મનો પણ સાક્ષી રૂપે રહે. કોઈને
 શત્રુ માને નહિ, તેમ જો કોઈ પોતાનું નુકશાન કરે તો
 તેના નિમિત્ત લેનારને પોતાના શત્રુ રૂપે જોતોજ નથી
 પોતાને આ જગતના સાક્ષી રૂપે માનતાં તમામ જીવાત્મા
 અને જગતને શાક્ય રૂપેજ જીએ છે અગર પોતાના
 આત્મારૂપે જીએ છે. તેથી કોઈને દગો કરવાનું કે
 વિશ્વાસઘાત કરવાનું કે કોઈને દુખ દેવાનું સ્વપ્ને પણ
 ધારતો નથી સાક્ષી જ્ઞાન જાણવાવાળા પુરૂષનો વ્યવહાર
 ઘણોજ શુદ્ધ થાય છે પ્રદક્ષ વ્યવહાર થાય છે. પ્રપંચ
 જનો માને છે કે પોતાનો સાક્ષીવત્ સ્વભાવ રાખી ઉપર

પ્રમાણે વર્તન ચલાવવાથી વ્યવહાર થતોજ નથી. એ સમ-
જનારની બહુજ મોટી ગફલત અને બૂલ થાય છે. વ્યવ-
હાર પ્રપંચરૂપ નથી થતો એટલીજ ખોટ લાગે છે બાકી
સત્યરીતે વ્યવહાર કરતાં વ્યવહાર પણ તેનો સત્ય આત્મા
રૂપ બની જાય છે, અને તે કરવાની જરૂર છે. શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ
આચરણનો તાબુત ત્રીજાપાદમાંજ ડુબી ગયો હોય છે છતાં
સ્ત્રી પુત્રાદિક ગૃહસંસારનો વ્યવહાર હોય છે. પણ અહ-
મમતરૂપ નથી. તેથી મૃતપ્રાય જેવો પાપી પ્રપંચી જનોને
લાગે પણ શુદ્ધ હોવાથી તેમાં શુદ્ધ પવિત્ર પુરૂષોનેજ પ્રિય
રૂપ હોય છે. એવા સાક્ષી સ્વરૂપ પોતાને જાણનારા સ્ત્રીપુરૂષો
પોતાનો શરીર વ્યવહાર એટલે વિષય વ્યવહાર બંધજ
રાખે છે. વાનપ્રસ્થાશ્રમ કે સંન્યાસ જેવો પવિત્રધર્મ
પાળે છે. કેમકે તેવા જ્ઞાનિને વિષય વ્યાપ્તિ હોતીજ નથી.
આવા પવિત્ર વ્યવહારને પાપીજનો વખોડે, તો તેની પરવા
જ્ઞાનીઓને હોતી નથી કેમકે આંધળા જેમ પ્રકાશને જોઈ
શકે નહિ. તેમ તેમને પણ વિષયી જાણે તો તેમના
બોલવાથી તે પાદના જ્ઞાનીને બંધન નથી. પોતાના નિય-
કર્મનું બંધન છે. એમ તેને ખાત્રીજ થયેલી હોય છે.
એજ ગુરૂકૃપા ? પુત્ર ધનાદિક પદાર્થો હોય છે અને તે
આસક્તિ વિના લોગવાય છે. પાપીજનો વ્યાપારાદિકમાં
અનેક પ્રપંચથી પોતાને ધનાઢય બનાવવામાં અનેક પાપો
કરતા હરતા નથી. તેવા અધર્મ લક્ષ્મીને ઉપાર્જન કરવામાં

પોતાના આત્મબળને કદાપી ખરચતા નથી. કુંક પણ ધર્મ લક્ષ્મીની પ્રાપ્તમાં પોતાનો વ્યવહાર નલાવે છે તેમ છતાં કાટ્યાવધી ધન હોય તો તેના વિવેકપૂર્વક અને યોગ્યતા પૂર્વક તેનો વ્યય ધર્મકાર્યમાં કરે અને અવશેષ ધર્મ લક્ષ્મી રહે તો તેનો ઉપયોગ પોતાના પુત્રોને માટે હોય તો ઘરમાંથી પરમાર્થ બુદ્ધિ ઉદારતા ન જાય તો પુત્રોનું પણ કલ્યાણ થાય છે. અધર્મ પાપરૂપ લક્ષ્મી વધારે વ ખત ટકતી નથી અને ધર્મ લક્ષ્મીનો થોડા કાળમાં નાશ પણ થતો નથી. ધર્મ શાસ્ત્રની માન્યતાપૂર્વક પોતાના ધનના ચાર ભાગ સમજવા. એક ભાગ પોતાના સ્ત્રી પુત્રાદિક બાળકોનો એટલે નિત્યકર્મનો એક ભાગ નૈમિત્તિક કર્મોનો એક ભાગ. આતિથી અને આવતા સગાવહાલા અને સન્મીત્રોનો અને એક ભાગ પરમાર્થ દાન પુણ્ય યાત્રા અન્નક્ષેત્રમાં ધર્માદા ધર્મશાળા, દેવસ્થાન બંધાવવાનો એમ ચાર ભાગમાં વપરાતાં પોતાના ધનના મિથ્યા અભિમાનનો લય થાય છે. એમ પવિત્રતા પૂર્વક પોતાના આત્માને સાક્ષી માની સર્વ વ્યવહાર કરે છે તેને અચેતન શરીર છતાં શરીર વ્યવહાર બંધન કરી શકતો નથી. વ્યવહાર કરતો છતાં યોગીની પેઠે વરતે છે. પોતાના આત્મામાં કોઈ અવસ્થા નથી કોઈ દેહ નથી. કોઈ બંધન નથી. એટલે દેહના સંબંધે તેના ખરા ભાનમાં દેહાધ્યાસ પણ રહેતો નથી. છતાં દેહનાં પવિત્ર કર્મો થતાં હોય. પુણ્ય થતું હોય. દાન ધર્મ સચ-

વાતો હોય. વિગેરે યજ્ઞ યાગાદીક, ધર્મશાળાઓ, દેવ મંદિરો, બાંધવાનો, અને કરવાનો લાભ મળતો હોય તો પોતાના સદ્ગુણ પરમાત્માની પોતાના ઉપર કૃપા માને છે. અને અભિમાન રહિત પ્રભુ સેવારૂપે કર્મ કરે છે. સર્વ જીવાત્માને પોતાના આત્મા સમાન માને છે. લોક સમૂહમાં વસતા પામર પુરૂષો પોતાને અને સર્વ જીવાત્માઓને પોતાની પેઠે સાક્ષી શિવરૂપે ન માને તો મનાવવાની દરકાર રાખતો નથી. કેમકે તેમની દૃષ્ટિ પોતાના અધિકાર જેટલીજ હોય છે. તેથી તેમનું બોલવું ખોટું છે છતાં ખોટું સમજતો નથી તે તો પોતાની બુદ્ધિ જેવુંજ બોલે એમ વિચારી શાન્તિ લે છે આમ એથા પાદનો અધિકારી પોતે શિવરૂપ છું. એવું મોંઢે બોલી લોકોને પોતાનું સ્વરૂપ જણાવતો નથી. પણ પોતાના વર્તનથી લોકોને પોતાની ઉત્તમતા દર્શાવે છે. અચેતન શરીર રહિત અને શરીરના સાક્ષી સ્વરૂપે પોતાને રહેનારની સ્થિતિનો અને પોતાની જાગૃતિનો અનુભવ વિષયી, લોભી, ક્રોધી, કૃપીજી, નાસ્તીક, સ્વરૂપે ન હોવો જોઈએ. એ સાબીત જણાય તો લોક મીથ્યાવાદી કે ઢાંગી કહેજ નહીં. તેની ખરી ખાત્રીને માટે લોકની જરૂર નથી એતો પોતાના આત્માથીજ પોતાને ખાત્રી થાય. અને પોતાનીજ જીવ બુદ્ધિ કે શરીર બુદ્ધિ ન થાય. તેનો અનુભવ પોતાને માટે લાભ કર્તા છે. પછી પામરો અને વિષયી જનો જ્ઞાનીના શરીરને જોઈને પોતાના જેવા પામર ધારે તો તેનો પરાજય કરવાની જરૂર ધારવી નહિ. જ્ઞાનીજનો

સ્રી પુત્રાદિક ધનાદિકનો ત્યાગ કરી સાજી શુદ્ધાએ ખાદા
ખાંધી લોકમાં ત્યાગી ગણાવા ઈચ્છતા નથી. ભલે સ્રી પુત્ર-
દિક ધનાદિક પદાર્થ હોય પણ તેના તરફનો શરીર મોહ
લોભ પોતાને ખરી રીતે છુટે તોજ પોતે સાચો જ્ઞાની
પોતાને બહુ પ્રભુ કૃપામાં રમે છે એમ માની શાંતિ લેવી
બેઠાએ, મોઢે બોલે કે હું શિવ છું. હું બ્રહ્મ છું. અને દર
વર્ષે એક પ્રજ્ઞેસત્તિ થતી રહેતી હોય. લોભ હોય, કૃપિણતા
હોય. મોહ પણ તેટલોજ હોય. ત્યારે આ બ્રહ્મ કેવું ? ?
બ્રહ્મ તો નિર્મલ તત્વ છે. તેમાં શરીર જ્ઞાન ક્યાંથી ? ?
અને કેને ? ? શરીર જ્ઞાનવાળો જીવજ છે. બ્રહ્મ નથી.
કેમકે બ્રહ્મમાં શરીર નથીજ નથી. અને હોય પણ નહિ. તેને
માટે તો શ્રુતિ પણ પુકારીને કહે છે કે—

ત્રિષુ ધામસુ યત્ ભોગ્યં ભોક્તાભોગશ્ચયત્ભવેત્ ।

તેભ્યો વિલક્ષણઃ સાક્ષી ચિન્માત્રોહં સદાશિવઃ ॥

નિચેની ત્રણે પાદની ત્રણે અવસ્થા. ત્રણે દેહ અને
ત્રણે દેહોના અભિમાની, રૂપ, ભોગ, ભોગ્ય અને ભોક્તા. એ
ત્રણેનો ત્યાગ થતાં તેથી વિલક્ષણરૂપ એવો આ સાક્ષી
ચિન્માત્ર ચૈતન્ય સ્વરૂપ હું સદા શિવજ છું. આમ વેદ
વર્ણવે છે. તે શરીરનો ભોક્તા કેમજ બને. અને શરીર
ભોગ્ય કેમજ માને. અને ભોગમાં ભોગ બુદ્ધિનો પરિહાર
થયા પછી તે તૂર્થ જ્ઞાનનો અધિકારી થાય છે ત્યાં આ
સર્વ ક્યાંથી ? ? ?

જેમ જળમાં દેખાતાં આકાશના વાદળોના પ્રતિબિંબો વૃક્ષનાં પ્રતિબિંબો ઇત્યાદી મનુષ્યોનાં પ્રતિબિંબો, દેખાતાં છતાં પણ તે સાક્ષી વત્ રહેનારા જોનારાને મીથ્યારૂપ જાણે છે. તેમ પોતાના આત્માને સાક્ષી રૂપે જાણનારા પુરૂષો પોતાના સત્ય જ્ઞાનમાં આ સર્વ ત્રિપાદો રૂપ જગતને પ્રતિબિંબરૂપ મીથ્યાજ્ઞ માને છે. એટલે રખરના સર્પનું લવણ તેને કદાપી ચઢતું નથી. ખાંડનાં રમકડાનો મોહ તેને કદાપી થતો નથી. પૃથ્વીની માટીરૂપ ધનનો લોભ તેને કૃપાણુ બનાવતો નથી. એ જ્ઞાન સાચું જાણવું. જેમ પાષાણની પુતળીમાં પાષાણ પૃથ્વી તત્વ છે, અને આત્મા સર્વ-મત વ્યાપ્ત હોવાથી તેમાં પણ વ્યાપક આત્માને જાણે છે. તેથી તેવીજ રીતે સ્ત્રીઓમાં ભાવ ધારણ કરવાથી તે પાષાણની પુતળીયો રૂપી સ્ત્રીઓમાં તેને વિષય લોગની લાલસા કદાપી પણ થતી નથી. એવો તૂર્ચપાદ જ્ઞાનનો ઉજ્જવલ મહિમા છે. વળી તૂર્ચપાદનું જ્ઞાન જેને પ્રાપ્ત થાય છે. તે સમજે છે કે જેમ આકાશને વાદળાંની સાથે સંબંધ નથી. તેમ મારે સ્થુલ સૂક્ષ્મ કે કારણ દેહો સાથે સંબંધ નથી. ત્યારે સૂક્ષ્મ શરીરમાં રહેલાં અંતઃકરણો સાથે મારે શું સંબંધ હોય ? ? સર્પની કાંચળી ઉતરી તે ઊતરી. ફરીથી તે કાંચળીમાં સર્પ કદાપી પ્રવેશ કરતો નથીજ નથી. જેમ ધરના ધર્મો દીવાને સ્પર્શ કરી શકતા નથી તેમ આ શરીરના ધર્મો મારા આત્માના સ્વરૂપમાં બાધ કરતા નથી. કત્તોપણ, લોકતોપણ, ફર્જનપણ, ગાંડાપણ, બદ્ધપણ,

આદી બુદ્ધિની કલ્પનાઓનું બંધન આત્માને શી રીતે હોઈ શકે ? ? વાદળાં કદાપી આકાશને સ્પર્શ કરી શકતાં નથી. પરમાત્મા પરબ્રહ્મને વિષેની કલ્પિત માયાથી માંડીને સ્થૂળ પર્યંતનું ચાવત જગત માત્ર આભાસ રૂપ છે તે મારા વિષે કેમજ હોય ? ? મારા અખંડ એક અને અદ્વૈત જ્ઞાન સ્વરૂપમાં ભેદ જગતની કલ્પના આકાશના ગંધર્વ નગર સમાન છે.

ક્ષુધાં દેહવ્યથાં ત્યક્ત્વા બાલઃ ક્રિદતિ વસ્તુનિ ॥

તથૈવ વિદ્વાન રમતે નિર્મમો નિરહં સુર્ત્વા ॥

આ એથા પાદમાં તૂર્ય બ્રહ્મની પ્રાપ્તિનો અનુભવી પુરૂષ બાળકની પેઠે ક્ષુધા ટાઢ તડકા વિગેરે દેહ વ્યથાનો ત્યાગ કરીને વસ્તુઓની સાથે રમ્યા કરે છે. અને બાળકને જેમ અહંમત્ત્વ નથી તેમ તેવા વિદ્વાન ભક્તને અહંમત્ત્વ નથી. અને સદા સુખરૂપ પોતાના પરબ્રહ્મ સ્વરૂપમાં રમે છે.

પ્રકરણ ૨૮ મું.

ઉપર પ્રમાણે તૂર્યપાદના જ્ઞાન પ્રવાહથી જાગૃત થયેલો ત્રીપાદોનો ત્યાગ કરી પોતાના ઇશ્વર સ્વરૂપમાં નિશ્ચયથી રમે છે. આ પાદને સાક્ષી કુટસ્થ, તૂર્ય, શિવ, એમ અનુભવ જન્ય જ્ઞાનપૂર્વક કહેવાય છે અને ઇશ્વર બ્રહ્મ અથવા શિવબ્રહ્મ પણ કહેવાય છે.

આ ચતુર્થપાદમાં યથાર્થ જાગૃતી પામેલો પુરૂષ, દેહ વિષયાદિ પદાર્થ લોગવતાં છતાં શાસ્ત્ર મયાંદા સાચવતો હોવાથી તેને તે કર્મો પ્રદ્યાર્પણ બુદ્ધિથી બાદાફળ આપતાં નથી. તેથી તે સંચિત ક્રિયમાણના રૂપથી બંધાતો નથી. છતાં જાગૃત રહે છે તેથી તેને શાસ્ત્ર મર્યાદાએ દોષરૂપ નથી.

આગળ તે આ તૂર્થપાદની જાગૃતિથી પાંચમાપાદમાં જવાને તૈયારી કરી પ્રવેશ કરે છે જેમ સદાશિવ સમાધિ ખારણુ કરી સ્વસ્વરૂપાનુભવમાં પ્રવેશ કરે છે તેમ આ તૂર્થપાદનો અનુભવી સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરે છે. જીવન્મુક્તિ લોગવવા યોગ્ય અધિકારી છે. શરીર હયાત છતાં શરીર સર્પની કાંચળી સમાન નિર્જીવજ ખારે છે. જેમ રખ્ખરનો સાપ ગળે વીંટાળ્યો છતાં તેનું વિષ ચઢતું નથી. જેમ કાગળ ઊપર ચિત્રેલો વાઘ પેટ ઉપર મુક્યો છતાં મારી નાખતો નથી. તેમ આ પંચમપાદના અધિકારીનું શરીર હયાત છતાં તે નિર્જીવજ છે. દોરીના બળવા પછી આંબળા કાયમ રહ્યા છતાં તે આંબળા બંધન કરી શકવા શક્તિમાન નથી. એમ આ પાદના જ્ઞાનવાનને શરીરના તમામ અંગો અને ઉપાંગો કાયમ છતાં અને સર્વ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણાદિક કાયમ છતાં પણ અને કર્મ કરતાં છતાં પણ તે બંધન કરવા શક્તિમાન નથી. કેમકે તૂર્થપાદમાં સ્વધર્મ કર્મ હયાત રહે છે અને આ પંચમ-પાદમાં તો તે પણ હયાત નથી. આદિયાં જેમ વિધિવાક્યો સ્વધર્મકર્મનો ત્યાગ સમજાવે છે તેમ ધર્મકર્મની વિધિ

સાથે અવિધિનો ત્યાગ તો પ્રથમથીજ થયેલો છે. જેથી આ પંચમપાદનો યોગી કર્મ કરે છે પણ પોતાને કર્તા માનતો નથી. કારણ પોતાના સભર સ્વરૂપની જાગૃતિમાં કર્મને રહેવાને સ્થાન નથી. તેતો માત્ર લોક કલ્યાણાર્થજ કર્મ કરે છે. પોતે કર્મ કરે છે તે જગતના જીવોના ભાગમાં જાય છે. આવા યોગીજનોની સેવા કરનાર પુણ્યના ભાગીદાર છે અને તેમની નિંદા કરનાર પાપના ભાગીદાર છે જેથી આ જીવન્મુક્તપદનો યોગી કર્મથી અને કર્મફલથી રહિતજ રહે છે. તેમને શરીર સળધે રાગદ્વેષ નથી, કોઈ શત્રુ મીત્ર નથી, કોઈ પ્રકારે હર્ષ શોક નથી, કોઈ પણ પ્રકારે અહં મમત નથી, સ્તુતિથી તે રાજી થતા નથી, અને નિંદાથી તેને શોક થતો નથી, શરીર હોવાથી માત્ર પ્રારબ્ધ સંસ્કારે નાના પ્રકારના રોગો આવી વળગે છે, પણ પોતાને રોગી માનતો નથી, તેમ પ્રારબ્ધ સંસ્કારે રાજ્યવૈભવાદિક ભોગો આવી વળગે છે, ત્યારે પોતાને સુખી માનતો નથી, શરીરને કલ્પના માત્ર જાણે છે. અનંત જીવાત્માને વરસાદનાં ફેરાં સમાન અલેદ અદ્રેત જળ રૂપ જાણે છે.

આ પંચમપાદનો યોગી જ્ઞાની નિર્ધન છતાં પરમાત્મારૂપ ધનથી સંપૂર્ણ ભરેલો છે અને સદાએ સંતોષી શાન્તિવાળો રહે છે. કોઈ તત્વોને તે મદદગાર માનતો નથી છતાં તે મહાન વિવેકવડે સંપૂર્ણ બળવાન છે બાહારના અચેતન શરીરના ભોગોને કાગવોળટા જાણી નહિં ભોગવતો.

છતાં તે પોતાના આત્માનંદના અનુભવથી સદાએ તૃપ્તિજ
રૂપ રહે છે. શત્રુ હો કે, મીત્ર હો, પણ આત્મા અલ્લેહ
છે એવી બુદ્ધિએ તે સમાનતાથી જોવાવાળો છે. સાચું
ખોલતો તે નિહર છે. ક્ષમા કરતાં તે પરમ ઉદાર છે. દયા
કરતાં તે મહાન્ પરોપકારી છે. માત્ર અવશેષ અચેતન
શરીર રહેવાથી તેને દેશોદય કે સ્વધર્મ બંધુઓ તરફ
સદાએ હિત કરવાની પવિત્ર બુદ્ધિ ધારણ કરી એવા
મુક્તજનો માત્ર લોક કલ્યાણાર્થ દેવમંદિરોની સ્થાપના
કરે છે. ધર્મશાળા અન્નક્ષેત્રો, પાણીના કુવા પર્યો વિગેરે
બાંધી અનંત જીવાત્માઓને સુખવાસી કરે છે છતાં તેમને
માનની અપેક્ષા બીલકુલ રહેતી નથી. પામર અને વિષમી
જનો તેમના માનથી તેજદ્રેષ કરતા તેમની અપાર નિંદા
કરે છે તો તે પણ સહન કરે છે. તેમના ઉપર ક્રોધ તો
કદાપી પણ કરતા નથી. પણ ઉલટા તેઓને સુધારવાનો
પ્રયત્ન મુશ્કે છે અને અતિ ઉપકારથી તેમને આ
સંસારમાંથી તારવાનો બોધ કરે છે. આવા પંચમધાનના
યોગીની નીંદા કરનારા જે બાબત કે જે બાબતમાં તેમનો
ત્રીભુવાલથીજ હાથ નથી. તેવી બાબતો એકતો લોભી
અને બીજી રીતે વ્યભિચારી એમ જે બાબતની ખોટી
નીંદા કરી પોતાનું પામર સ્વરૂપ જણાવે છે તેવા યોગીઓ
કદાપી પણ લોભી હોતા નથી. તેઓ બોધ શ્રવણ કરનારા
પાસે એકંદર ધન ભેગુ કરાવી દેવસ્થાનો અને ધર્મસંયો

કુવાઓ અન્નશ્વેત્રો ખાંધે છે. તેમાં દાન કરનારના પૈસાથી દાન કરનાર પુણ્યના ભાગી છે. યોગી તો હવાલદાર થઈ વચ્ચે નીમીત્તમાત્રજ છે. છતાં જનસમૂહના સમજવામાં આવતું નથી અને તેમને ખોટી રીતે લોભી કહે છે. બીજી બાબત વ્યભિચારની છે પણ સમજવું જોઈએ કે જેઓ અનેક રીતે પણ શરીરભિમાની નથી. શરીરનું મમત્વ ધારતા નથી. સંચિત ક્રિયામાણુ કર્મ શાસ્ત્રાધારે કરે છે. પણ તે પુણ્યકૃત્ર પોતાને માટે ન ધારતાં લોક કલ્યાણને માટેજ ધારે છે. સર્વને આત્મારૂપથી જોવા જાણવાવાળા શરીરથી કોઈ સ્ત્રી કે પુરૂષને સમજતા નથી. પોતાના જ્ઞાનથી પોતે પુરૂષ પ્રકૃતિ ભાવથી રહિત તત્ત્વનો અનુભવ કરવાવાળા છે તેથી શરીર ઇન્દ્રિયોના વિષયો તરફ ફેવળ અભાવજ છે. જેથી તેમની શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ કર્મમાં પ્રીતી કેમજ હશે ?? બીજી રીતે સર્વ પરમાત્મા છે તો તેમાં વિષયવાસના ક્યાંથી ??? પરમાત્મામાં શરીર નથી તો વિષય ક્યાં જોશે ?? આત્મારૂપ જગત સિદ્ધ થયા પછી સર્વને પરમેશ્વર સ્વરૂપ જુએ છે. ત્યાં વિષયવાસના રાખે તો તે નર્કનાજ અભિમાની જાણવા. આવી સમજણમાં કમળાવાળો તેમને પીળા દેખેજ. વાદળી રંગનાં ચરમાં પહેરનાર તેમને વાદળી રંગ રૂપ લેખે. લીલાં ચરમાં પહેરનાર લીલા દેખે અને આંખે શુક્રાચાર્ય થયેલા અધિકાર દેખે તેમાં તે જોનારનો દોષમાત્ર છે પણ તે દોષ જીવન્મુક્તોને લાગુ

પડતો નથી. આવી બાબતમાં શ્રી શંકરાચાર્ય મહારાજ લખી ગયા છે કે:-

નિંદાવમાન ચાત્યંતં ભૂષણં યસ્ય યોગિનઃ ॥

ધી વિશ્લેષકથંતસ્ય વાચાદૈઃ ક્રિયતામિહ ॥

આ પંચમપાદના યોગીજનોનાં આભૂષણો માત્ર નીંદા અને અપમાન છે. તેમાં લક્ષ્મણનોએ પોતાની બુદ્ધિમાં વિશ્લેષ પેસવા દેવો નહિં. કેમકે નિંદા અપમાન કરનાર વૈખરીજ કરે છે તેથી તે તરફ ધ્યાન આપવું નહિ સંત જીવન્મુક્ત યોગીની નીંદા અને અપમાનથી યોગીજનોની કિમત વધે છે. નિંદા અપમાન કરનારા તેજદ્વેષથી તેમનું માન મહત્તા ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ તેથી તેઓના સદ્ગુણોનો મહાન્ પ્રકાશ થાય છે એક તો આવાં નિંદા અપમાન રૂપ કટુવચન બોલનારને તે શત્રુરૂપે જોતા નથી. પણ ઉલટા પરમાત્મારૂપે જોઈ તે કટુ વચનોને સહન કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને બીજી રીતે તેમનાં અપલક્ષણો નથી તેથી બોલનારા આખરે ફીકા પડે છે અને સત્ય તરી આવે છે તેથી પણ તેમની મહત્તા વધે છે વળી આ જગત આવા રૂપનું છે. તેથી તેઓ ચોક્કસ જાગૃત પણ રહે છે અને અપકાર કરનારના ઉપર પણ ઉપકાર કરતાં લોકમાં તેઓની મહત્તા વૃદ્ધિ પામે છે, આધુનિક કાળમાંજ મહત્ત પુરુષોની નીંદા થાય છે એમ

નથી, રામચન્દ્રની નીંદા કરનાર ઘોળી હતા. કૃષ્ણ પરમા-
 ત્માની નીંદા કરનાર શિશુપાળ જરાસંઘ કંસ આદી હતા.
 જ્ઞાનદેવ, રામદાસ, નરસીમેહતા, તુકારામ, મીરાંબાઈની પણ
 તેવીજ રીતે નીંદા કરનાર હતા જે સાચા ભક્તો અને છે
 તેની જગતમાં ઘણીજ રીતે નિંદા થાય છે જે પ્રપંચી
 ભક્તો પ્રપંચ જગતથી મળતા રહી પ્રપંચ ક્ષણ લોગવે છે.
 પણ તે જગત પ્રપંચમાં રમતા હોવાથી તેની નીંદા થતી
 નથી. પણ પ્રપંચનો સમૂળો નાશ ઈચ્છી ક્ષત્ત પરમેશ્વરજ
 સત્ય છે એમ નિશ્ચય કરી સત્ય ધર્મ વર્ણવવા લાગે કે
 તેના હુશ્મન ઘણા પણ થાય. દારૂની બદીનો સંપૂર્ણ નાશ
 થવો જોઈએ. તેનો બોધ કરતાં દારૂડીયા હુશ્મન થાય.
 એ સ્વભાવીકજ છે. વ્યભિચારી સ્ત્રી પુરૂષોની ચાલ ચલગ-
 તને માટે ધર્મશાસ્ત્રની રીતે તેને ધિક્કાર આપવામાં આવે
 એટલે તેવા વ્યભિચારી સ્ત્રીપુરૂષો તેવાને પોતાના શત્રુ
 જાણી નીંદે છે. એ સ્વભાવિક છે. નાસ્તિક વાદીઓ, પાખંડી
 જનો, મતપંથાદિકના આગ્રહી આગેવાનો, જેને જેવા જેવા
 રૂપમાં તેમના મતનું વિચારનું અને મનમંતવ્યનું ખંડન
 કરે તેથી તેમને પોતાને પોતાનું ખંડન થયું અને અપ-
 માન થયું માની તે સંત જ્ઞાનીની નીંદા કરી તેમનું માન
 ખંડન કરવા મથે છે અને તેમાં નિર્બલ મનના, અજાગૃત,
 અને લોકેષણના લોગી, વિગેરે શિષ્યો હોય - તો તેમને
 પોતાના ગુરૂની નીંદાનો ક્ષોભ લાગે છે પણ એમ સમ-

જતા નથી કે, જેમ જેમ વાદળાંનો વિનાશ થતાં સૂર્યને તાપ વિશેષ લાગે છે. તેથી ગભરામણુ કરવાની અને એકી-કરી દેવાની જરૂર નથી. વગર તરવારે પરમેશ્વરને સત્યરૂપે અને કેવળ નિર્મલ રૂપે ખતાવનાર સંતોની શું મહત્તા છે કે તે વાદળની પછવાડે ખંદુકો લઇને પડ્યા છતાં તેનો નાશ કરવાની કે તેને હરાવવાની સત્તા નથી. પછી વાદળે બકરો કહે, બાયલો કહે, કે અન્ય ગાળો દે તેથી વાદળ ડરતો નથી. એવા પોતાના નિડર, સત્યવાદી કેવળ બ્રહ્મને પ્રતિપાદન કરનારા, વાદીઓના બળને અને દેહાધ્યાસી-ઓના બળને તોડનારા કેવળ નિર્મળ સૂર્યને ખતાવનારા હજારોને તારવાવાળા સમર્થ ગુરૂ છે. એમ તે વિચારતા નથી. એ કેટલી મોટી ભુલ છે ? ? સ્ત્રીઓનાં સ્તનો કામી પુરૂષોની કામનાની શાન્તિને માટે નથી પણ અમૃતમય પાનની ઇચ્છાવાળા બાળકભક્તોના પોષણાર્થ છે. તેમ જ્ઞાની જનોનું શરીર વિદ્યાના ખાડામાં મૂત્રના ખાડામાં, રમણ કરવાને માટે નથી. પણ ભક્તજનોની જીવન્મુક્ત સ્થિતીનો પ્રવાહ ભક્તોના હૃદયમાં વેહેવરાવવાને પરોપકારરૂપ છે એવું કોણ સમજે ? ? તેમને સ્ત્રી કે પુરૂષમાં બુદ્ધે આત્મા મનાયો હોતો નથી. તેથી તેઓની રમત લેદ-બુદ્ધિની હોતી નથી. નાના જીવજંતુઓથી અચેતનમાં અચેતનરૂપ મનાતા પાષાણમાં પણ પ્રભુનો વાસ છે, પ્રભુરૂપ છે એમ માનવામાં જ્ઞાની કદાપી ચુકે તેમ નથી, કોઈ

વિદ્વાન કે મુર્ખ, ધનવાન કે રંક, પ્રાદ્વિજ કે ચંડાળ, જ્ઞાની કે પામર આદી કોઈ પણ પરમતત્ત્વ પરમાત્માથી બિન્ન નથી અને કદાપી આપણી અણસમજે બિન્ન માનીએ તેથી તે બિન્ન થઈ શકનાર પણ નથી. જ્યારે બિન્નતા માનતાં છતાં બિન્નતા થઈ શકતી નથી. ત્યારે શા માટે આ પ્રયાસ કરવો ? ? રેતીમાંથી તેલ કાઢવાનો પ્રયાસ જેમ મિથ્યા છે તેમ બિન્નતા સાબીત કરવું એ મીથ્યા પ્રયાસ છે. આવી અધમ વૃત્તિના દેશમાંથી પોતાના આત્મ. બંધુઓ ઐક્યતા સંપાદન કરી અજ્ઞાનનો નાશ ન કરે ત્યાં સુધી સ્વદેશોન્નતિને જરા પણ આધાર નથી. એ વાત સારીજ જણશે. વિદ્વાનોનું જાણવાપણું લોકકલ્યાણાર્થ છે. માટે આ વિષય સારી પેઠે ધ્યાનમાં રાખી પવિત્રતાને ધારણ કરી આત્મતા વિચારવી.

પ્રકરણ ૨૯ મું.

આ પંચમપાદનો અધિકારી સુલક્ષ્મ સન્ન-અચે-તન દેહ સંબંધી મિથ્યા ભાનથી દેહ અહં. દેહ-મોહ. મમતા દેહ વ્યવહારની અધમતા ત્યાગ કરવા મથી રહ્યો હોય છે એટલુંજ નહિ પણ કેવળ દેહાધ્યાસથી રહિતજ આત્મતૃપ્ત રહેવા સમજી સમજાવી રહ્યો છે. ત્રીજો પાદ સર્વમય સર્વ સ્વરૂપ પરમાત્માનાં અનુભવમાં

અન્વય લક્ષણાથી પ્રભુને સર્વગત જાણે છે. આ સર્વ શબ્દનો પરીહાર અતુર્ય તૂર્યપાદમાં થાય છે આ પાદને વ્યક્તિરેક લક્ષણાથી એક રૂપે પ્રતિપાદન કરાય છે—સર્વ ભાવનાનો લય એક અદ્રેતમાં થાય એ સ્વભાવીક લક્ષણ છે પણ આ પંચમ પાદમાં તો “ સર્વ ” અને “ એક ” બન્ને શબ્દ લક્ષણાના અન્વય વ્યતિરેકની લક્ષણા ટકી શકે નહિ—અન્વય વ્યતિરેક રહિત અને અન્વય વ્યતિરેક સહિત આ બન્ને લક્ષણાના અલેદનો યોગ તેજ અલેદ સ્વસંવેદ્ય પરમાત્માનું નિષ્કલંક દર્શન છે. તેને જંગલ કે વસ્તી, વન કે નદી, પર્વત કે રણ, પાણી કે રેતી, વિગેરે લેદજ સમજતો નથી. એવા દર્શન અદર્શન ભાવનો ત્યાગ કરી પોતાના સ્વસ્વરૂપના દૃઢ નિશ્ચયથી સદાએ રહે. ચોવીસ કલાક સાઠ ઘડી અને બાર માસ અને આયુર્હા પર્યંતનો અખંડ કાળ પણ તેને પ્રભુ દર્શન શિવાય નથી એવી લક્ષણાવાળા પુરુષનાં દર્શન દુર્લભ ! અને દુર્લભજ છે. ભલે ખાતા હોય. ઊઠતા બેસતા હોય. જતા આવતા દેખાતા હોય જોતા ઉંઘતા સમજતા હોય આપતા લેતા જણાતા હોય સાંભળતા કે મૌન રહેતા કહેવાતા હોય. વા ગમે તેવી સ્થિતિમાં અગર ચાહે ગમે તે રીતે ધર્મ સમજાવતા, ગમે તે રીતે જ્ઞાન સમજાવતા, ભક્તિ રસબસ પ્રેમવેદ્યા રહેતા સમજાવતા હોય. પણ તેમની પ્રહરસામૃત અલેદતા પામર વિષયી-ઓને કદાપી સમજાતીજ નથી. તેમના હૃદયમાં આત્મ-

ચન્દ્રના અમીનો વૃષ્ટિજ વરસી રહ્યો હોય છે. તેથી તે રસભીના રહે છે. તેમના રૂપને અને સ્વભાવને ઓળખનારા જવલ્લેજ હોય છે તો તે તો ખરેખરાજ અલૌકિકજ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. એટલે તેવા નર તો કવચીતજ છે. તે હમેશાંના ઉપાસક ઉપાસ્યની અલેદતાએ પ્રભુમયજ છે. સદા શુદ્ધ બુદ્ધિરૂપી વિચાર સ્વરૂપમાં રંગભીના રહેતાં બુદ્ધિરૂપ પ્રકૃતિની સર્વરૂપ પ્રતિતીથી શક્તિપ્રદાની ઉપાસનાવડે ઉપાસ્ય પ્રદામાં અલેદતા સિદ્ધ સમજી શક્યા છે. આગળ તેજ શુદ્ધ બુદ્ધિના પ્રકાશક અને પ્રેરક સ્વરૂપમાં સભરતા સંભાળતાં બુદ્ધિરૂપ પ્રકૃતિના પુરૂષ સ્વરૂપની જીવચેતનત્વના અલેદની સૂર્યપ્રદાની ઉપાસનાવડે ઉપાસ્ય પ્રદામાં અલેદતા સિદ્ધ સમજી શક્યા છે. તેથી આગળ સર્વસ્વસ્વર્જનશ્રુતિના આધારે તેજ અત્યંત શુદ્ધ અને સુક્ષ્મતા સ્વરૂપે રહેનારી બુદ્ધિના અંતર્યામી વ્યાપક સ્વરૂપની બુદ્ધિની સમરસતાના વ્યાખ્યત્વમાં પ્રકૃતિ પુરૂષની અલેદતા સ્વિકારી અચેતન ચેતનના સમરસપણામાં અથાગ આનંદને ઝીલતા વિષ્ણુપ્રદાની ઉપાસનાવડે ઉપાસ્ય પ્રદામાં સાક્ષાત્ વિષ્ણુરૂપથી અનંત પ્રદાંડને સમરસ જોતા. અલેદ સિદ્ધિ મેળવી શક્યા છે. તેથી પણ આગળ આ ત્રણેના અલેદમાં એક મેવાદ્વિતિયં બ્રહ્મ અથવા નેતિ આ શ્રુતિના અનુવાદ પૂર્વક તેથી પણ વિશેષ શુદ્ધ અચેતન વિભાગના પરિહાર પૂર્વક રહેનારી, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ચૈતન્ય સમાન

સામિપ્યપણાના યોગને ધારણ કરનારી કેવળ શુદ્ધ સાત્વિક
 સહજ સ્વભાવરૂપા બુદ્ધિના સાક્ષી પ્રમાણનો સાક્ષ્યરૂપે
 રસાસ્વાદ ધારતી. સાક્ષ્યભુક્તી સાક્ષીમય રહેનારી સ્થીતીના
 યોગરૂપ, યોગીરૂપ, ઇશ્વર અથવા સાક્ષી કુટસ્થ શિવ
 સદાશિવ મહા મહેશ્વર પ્રાચીન સ્વરૂપની ઉપાસનાવડે
 ઉપાસ્ય બ્રહ્મમાં સાયુજ્યતા મેળવી નીચેના ત્રીપાદના
 બંધનથી કેવળ મુક્ત પ્રભાવથી ઇશ્વરમય અનુભવામૃત-
 પીતા અલેહ સિદ્ધિ મેળવી શક્યા છે હવે છેલ્લામાં છેલ્લે
 કેવળ તૃતીયાતીત કે જેની પાર કંઈ પણ નથી એટલે એજ
 કે જે પંચમ પૂર્ણપાદ છે તે સર્વથી પર છે. કે જે
 પરાતપર કહેવાય છે કે કેવળ શુદ્ધ બુદ્ધિનો પણ પોતાના
 પ્રિયપતિ સ્વરૂપ ઉપાસ્યમાં લય છે, અનંત સિદ્ધિઓના
 અષ્ટાંગોનો પણ સમાવેશ છે. પ્રભુમાં પ્રભુરૂપથી, ચેતનમાં
 ચેતનરૂપથી. જ્ઞાનમાં જ્ઞાનરૂપથી, અનંતમાં અનંતરૂપથી.
 સત્યમાં સત્યરૂપથી, મનવાણીના વિલયરૂપના મનવાણીના
 સંયોગમાં સ્વસંવેદ કે પરસંવેદમાં સંપ્રજ્ઞાત કે અસંપ્રજ્ઞાત
 સમાધિ નિમગ્ન, સદાશીવના ઉપાસ્ય સમાધિ યોગરૂપ ઐ
 કાર સ્વરૂપ મૂર્તિ અમૂર્તિના અલેહ સ્વરૂપમાં, સ્વસ્વરૂપે,
 સ્વયં જ્યોતિ સ્વરૂપે સ્વયં પ્રકાશ સ્વરૂપે, સ્વતંત્ર સ્વરૂપે,
 સ્વરાજ્ય સ્વરૂપે, સ્વ મહિમા સ્વરૂપે, સ્વપણાના સ્વયંપ-
 ણાના સ્વાનંદ પૂરીત ભરભરીત અમૃતાનુભવની મસ્તીમાં
 અલેહ યોગના ટપકતા શિતળ મિષ્ટ કે જેનાં વાણીથી
 વર્ણન ન થાય, એવા સ્વરૂપમાં અનંત બ્રહ્માંડના આધિ-

પત્યપણારૂપના અપાર મહિમામાં પોતેજ બ્રહ્માનંદ મહા-
 સાગરના મધ્યના નિર્ભય સ્થાનમાં સ્વસ્વાનંદ વિલાસની
 પરાકાષ્ટા સેવતાં દેવગણ, મનુષ્યગણ, વૃક્ષગણ, પશુગણ,
 પક્ષીગણ, કીર્નનરગણ, યક્ષગણ, રાક્ષસગણ, બૂતગણ, પીતૃ-
 ગણ, પ્રાણુગણ. ઇન્દ્રિયગણ, અંતઃકરણુગણ, વિદ્યા અવિદ્યા-
 ગણ, સાત્ત્વિકાદિ ગુણુગણ, સ્વતોત્થાનગણ, પરતોત્થાનગણ,
 સવિકલ્પગણ, નિર્વિકલ્પગણ, સ્વયંવેદ્યગણ, પરસંવેદ્યગણ,
 સંપ્રજ્ઞાતગણ, અસંપ્રજ્ઞાતગણ, કર્મગણ, જ્ઞાનગણ, ભક્તિ-
 ગણ, બ્રહ્માગણ, વિષ્ણુગણ, રૂદ્રગણ, શિવગણ, ઇન્દ્રગણ,
 વરૂણગણ, વાયુગણ, સૂર્યગણ, ચન્દ્રમાગણ, અગ્નિગણ, ઇત્યાદિ
 અનંતગણના અલેહ સમૂહગણુના અધિપતિ પ્રિયપતિ
 એવા મહા ગણુપતિ અથવા બ્રહ્માણુરૂપતિ સ્વસ્વરૂપમાં
 ઉપાસનાના અંતિમ યોગે ઉપાસના ઉપાસ્ય અને ઉપાસકની
 અલેહતાએ કેવળ જીવન્મુક્તતાનો સ્વાનંદ પ્રાપ્તિયોગ
 અલેહ સિદ્ધિની પૂર્ણતાએ અલેહ બુદ્ધિની પરાકાષ્ટાથી જન્મ
 મર્ણુરૂપ જ્ઞાન્તિની સ્વભાવસ્થા વિડંબનાને સદ્ધાને માટે સમાપ્તિ
 કરે છે. એજ શ્રીમહાગણુપતિની પરમપદની મહત્તા છે.

આવી રીતે બ્રહ્મવિદ્યાજ્ઞાન અને તે પરમેશ્વર પર-
 માત્મા સદ્ગુરૂ યોગીની અલેહ મર્યાદાને સાચવતાં ભક્તિના
 સંપૂર્ણ પ્રેમરસના રેલછેલના ભાવથી પરમેશ્વરમાં મૂર્તિ
 સ્વરૂપે કે અમૂર્તિ સ્વરૂપે વા આ બેમાં અલેહ સ્વરૂપે
 સદા સ્થિતજ રહે છે એજ જીવન્મુક્તિની પરાકાષ્ટા છે.

પ્રકરણ ૩૦ મું.

શાસ્ત્ર વિચારથી જોતાં જણાય છે કે પરમાત્મા પરબ્રહ્મ
 ઝંકાર સ્વરૂપ શ્રીમહાગણપતિ સ્વરૂપ પરમેશ્વરને
 જાણનાર, સમજનાર, અનુભવનાર, તે પરમાત્મા સ્વરૂપેજ
 સ્વતઃસિદ્ધ, જીવન્મુક્ત યોગેશ્વરજ છે. છતાં યુગયુગના
 પ્રમાણથી જેમ જેમ મનુષ્ય શરીર ધારણકર્તા અભિમાનથી
 અગર શરીર મોહની વૃદ્ધિથી નીચે નીચે ઉતરતો જાય છે.
 તેમ તેમ તેની સ્થિતી કાળગતી પ્રમાણથી “યુગ” એવા
 નામથી ઊતરતી જાય છે. એમ ચાર યુગની કલ્પના સહજ
 સ્વભાવથી માન્ય ગણવામાં આવી છે. વર્ણાશ્રમ સંસ્કારબળ
 પણ અનુક્રમેજ ઉતરી જાય છે. અને સ્વાભાવિક રીતે તેમાં
 પછી અનંત વર્ણ અને આશ્રમની ધમાધમી થતાં અનેક
 જાતોનો વિભાવ ખુલતોજ ચાલ્યો વધ્યો છે. અને અત્યારે
 તો ચાર વર્ણ પ્રકારના અનંત વર્ણ ગણવા લાગ્યા છે.
 સત્યયુગમાંથી વર્ણાશ્રમનો આરંભ થાય છે અને જ્ઞાન
 પ્રભાવરૂપ જે વર્ણાશ્રમ બુદ્ધિવિહારની મર્યાદામાં સાંધ્યો
 હતો. તે બાદ શરીર પ્રભાવમાં ખેંચાવા લાગ્યો છે. સત્ય
 યુગ પ્રમાણમાં સત્યનીજ મર્યાદા અને તેજ વાતાવરણમાં
 જીવોની ગતી રમણ કરતી હતી એમ યુગશબ્દના અર્થ
 સાથે સત્ય જોડાય છે તેથી ખાસ કરીને સત્યજ-યુગરૂપે
 ગણાય અને તેવોજ સ્પષ્ટાર્થ થાય તો જ્ઞાન્તિરૂપ નથી.
 અર્થાત્ આ યુગમાં પંચાયતન અલેહ સ્વરૂપે જીવન્મુક્ત

પ્રક્ષભૂય યોગીજ પરમાત્મા સ્વરૂપે સ્વતાઃસિદ્ધ પ્રભાણથી પૂજતા હતા, અને તેજ સત્યયુગનું દર્શન છે, ઋતે જ્ઞાનમયં તપઃ ॥ આ શ્રુતિના આધારેજ પરમાત્માના સંપૂર્ણ પણાના અર્થનું જ્ઞાનવિજ્ઞાન અને જ્ઞાનજ્યોતિ પ્રભાવની સ્વયં પ્રકાશ સત્તા જીવન્મુક્ત યોગીમાં પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ અનુભવાતી હતી. તેથી સત્યયુગમાં પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ સ્વરૂપ કે આ બંનેના અલેહરૂપે પરમાત્મા સ્વરૂપ જીવન્મુક્તનેજ માન્ય કરવામાં સંપૂર્ણ મહત્તા હતી. એમ સત્યયુગનું સર્વોત્તમપણું ભક્તિજ્ઞાન રસામૃત સ્વરૂપે સર્વ જીવાત્માઓના અપાર આનંદરૂપ બળને પ્રકાશમાન કરતું હતું. તપના પ્રભાવમાં શારીરીક તપને બળવાન ગણતા નહોતા. પણ જ્ઞાન બળના તપથી અત્યંત બળવાન ગણાતા હતા અને જ્ઞાન બળનું સંપૂર્ણ તેજ (જ્યોતિ) પરમાત્મ સત્તાજ જીવન્મુક્તતામાં અનુભવાતી હતી.

હવે કાળ વહેવા લાગ્યો. નીચે ઉતરવા લાગ્યો. સત્ય યુગના મદુષ્ય બળમાં આત્માના સ્વયં પ્રકાશ યોગનો ઘટારો થતો થતો. શરીર તરફ લાન કરવા લાગ્યો. એટલે સત્યના ચાર પાદરૂપ ભાવમાં એક પાદ ઘટી જતાં ત્રીપાદ સત્ય રહેવા જેવો દેખાયો. તેથી તે કાળના સ્વભાવને ઓળખીને તેનું નામ શાસ્ત્ર બુદ્ધિ પૂર્વક ત્રેતાયુગ એમ રાખવામાં આવ્યું તે બરાબર સત્તા દર્શન રૂપજ છે. જ્ઞાનમાં એક પાદ કમી થયો જણાયો. મનુષ્યમાં પણ જીવન્મુક્ત પાદની

પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ મહત્તામાં પણ એક પાદ કમી થતાં બ્રહ્મ
 રૂપ યોગીના સ્થાને ચતુર્થાશ્રમ હંસ પરમહંસ સંન્યાસ
 મહત્તા ગણાવા લાગી જણાઇ. વર્ણાશ્રમનું બંધન ખડું થયું.
 અને તેની મર્યાદાનાં શાસ્ત્રો રચાયાં. પ્રસિધ્ધિમાં આવ્યાં.
 વેદ વિધિ પૂર્વક મનાયાં. સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા જીવન્મુક્ત
 યોગીની સંપૂર્ણ સત્તાના અમલ દરમ્યાન. કોઇક રીતે મૂર્તિ
 અમૂર્તિના અલેહ પણ્નો ત્યાગ થતાં કંઇક બળ મૂર્તિમાં
 સ્થાપન થતું જણાયું. તૃતીયીત પરમાત્માના અલેહ સ્વરૂપના
 યોગને કાયમ ધરાવનાર પુરૂષોએ જીવન્મુક્તોના માન્યનો
 પ્રભાવ કાયમ રાખ્યો. છતાં ઐકારના સગુણ નિર્ગુણ પૂર્ણ-
 પણ્નાના અનુભવથી અને શબ્દાર્થ ભાવનાના જ્ઞાન પ્રભાવના
 બળને સાચવતાં ઐકારના આકાર સ્વરૂપે ઐકાર નામ કાયમ
 રાખતાં જ્ઞાન પ્રકાશના ગણુપતિ નામની મૂર્તિ સ્થાપન
 કરી. પૂજનનો વિધિ સ્વિકાર્યો. તેથી જીવન્મુક્તતા વિલાઇ
 એમ તો કદાપી નહિજ. તે સ્વરૂપમાં યથાર્થરૂપે બુદ્ધિ
 બળના અનુભવીએ તો તેવાજરૂપે અમૃત અલેહ પદની
 લાગણી ધરાવવામાં ચુક્યા નહિ. છતાં સર્વ મનુ-
 જ્યોના તે બુદ્ધિ બળના અનુભવની ખામી જણાવા રૂપે શ્રી
 ગણુપતિ ઐકાર સ્વરૂપમાં દોરાયા કેમકે સત્ય એક પાદની
 દ્રઢતાનો વિલમ થવાથી જીવન્મુક્ત પુરૂષોમાં એકપાદની
 સત્યતા જેટલી કમતા જેવાતાં તેટલીજ મર્યાદાએ જેનારની
 શરીરદષ્ટિનો ઉભયરૂપમાં દેખાવ થયો તેનું પરીણામ

આજ મનાયું હતું. તપના જ્ઞાનરૂપ પ્રભાવનું બળ પણ
 એકપાદ જેટલું કરી થતાં જ્ઞાન બળમાં ઉપાસનાના અલેહ
 યોગની જીર્ણતાએ કોઈક રીતે કર્મનું બળ દાખલ કરવામાં
 આવ્યું જણાયું. વર્ણાશ્રમનો વ્યવહાર બંધાયો તેથી તપ
 મર્યાદાનું મહત્ત્વ ક્રમતઃ પ્રાપ્ત થતાં માત્ર બ્રાહ્મણપણની
 બાદ સર્વોત્તમતાના માન સાથે શરીરની મહત્તાની ઉચ્ચ
 નિયતા સ્થાપી. શરીર વ્યવહાર ધર્મ મર્યાદા દાખલ
 થઈ ગઈ. જ્ઞાનપ્રભાવમાં ઉપાસના બળ વિશેષ વૃદ્ધિરૂપ
 ઐકાર સ્વરૂપ શ્રી ગણપતિના આઘ પૂજન સ્મરણભાવથી
 પરમાત્મભાવને કાયમ રાખી ચતુર્માત્રાના પ્રમાણરૂપે ચારવેદ
 ચાર અવસ્થાધર્મ, ચારવર્ણ, ચાર આશ્રમ અને ચારદેવતાં
 શિવ, વિષ્ણુ, સૂર્ય અને શક્તીનાં નામ પ્રમાણ ભાવથી
 સાક્ષી, અંતર્યામી, પ્રકાશક અને દશ્યપ્રકાશ એમ અનુક્રમે
 ચારચારના પ્રમાણથી ઐક મૂળ સ્વરૂપ એને માંડુક્ય ઉપનિ-
 શદમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે તેના ચારપાદથી મળી પૂર્ણ બ્રહ્મ
 પરમાત્મા (પંચમપાદ)નું વર્ણન ઉપાસનાના અનુક્રમથીજ
 છે. અને તેથીજ ત્રેતાયુગથીજ પંચાયતન ઐકાર બ્રહ્મની
 ઉપાસના કરવાનો રિવાજ પ્રકાશમાં આવ્યો છે. મૂર્તિ
 અમૂર્તિ અલેહ ઐકારના દ્વાવેવ બ્રાહ્મણોરૂપે મૂર્તિચૈવા મૂર્તિ.
 ચેતિ ॥શ્રુતેઃ॥ પ્રમાણપૂર્વક જીવન્મુક્તના શરીરનું મૂર્તિ
 સ્વરૂપ અને જીવન્મુક્તના આત્માનું અમૂર્તિ સ્વરૂપ તેજ

સાક્ષાત્કાર સ્વરૂપે ઝંપરપ્રદા પરમાત્મા અલેદ સ્વરૂપે છે. એમ સિદ્ધાન્તમાં માનવાવતાર રૂપે શરીરધારી માનવાનું અલેદ બળમાં જે હાનીરૂપ વિચાર વહન થયું તેનું પરીણામ મૂર્તિના ત્રણી વિલાસના લયના સ્વરૂપે મૂર્તિમાં શરીર ભાગ ન મનાવવામાં બળ માની જીવન્મુક્તાનાં યોગ્યતામાં દૃશ્ય શરીરના ભાનથી કમતા જણાઈ તેથી ત્યાંથી મૂર્તિપૂજનો આરંભ થયો. એમ સકારણ પણ ખરું છતાં અલેદરૂપે વેદમાં પ્રતિપાદન ન હોત તો જીવન્મુક્તતામાં મૂર્તિપૂજા સ્થાપન થાત નહિ. એ પ્રમાણે ત્રેતાયુગનો મહિમા ત્રણ ભાગે જીવન્મુક્તાનામાં પરમાત્મા સત્તાનો અનુભવ જણાવવા જેવો યોગ ત્રેતા સ્વરૂપે સમય માન્યો—

તે પછી કાળની ગતી અને માનવ દેહધારીની ગતિ કાળ પ્રમાણ રૂપ જડયતને પામતાં પામતાં દેહાધ્યાસની વૃદ્ધિરૂપ, દેહ વિલાસની વૃદ્ધિરૂપ, દેહોહની વૃદ્ધિરૂપ, દેહ મોહની વૃદ્ધિરૂપ, દેહદૃષ્ટિની વૃદ્ધિરૂપ ભાવનાઓ પ્રગટપણે દ્વિત્વ લાગી અને સેંકડે પચાસ ટકા જીવન્મુક્ત સ્વરૂપમાં પરમાત્મા પ્રભુ ન માનવાવાળા અને પચાસ ટકા પંચાયતન ઉપાસનામાં પણ ગડબડગોટા વળાતાં પાંચપાદ અનુક્રમના અલેદમાં પણ લેદ દૃષ્ટિએ કોઈ પહેલા પાદના શક્તિ સ્વરૂપમાં પ્રદ સ્વરૂપને માનવા લાગ્યા કોઈ તેથી કંઈક ઊંચા સૂચ્ય સ્વરૂપમાં પ્રદ સ્વરૂપ આલેખવા લાગ્યા.

વળી કોઈ તેથી ઊંચા વિષયના અંતર્યામી પાદમાં વ્યાપક
 પ્રહ્નમાં પ્રેમ ઉપાસના કરવા લાગ્યા. વળી કોઈ સર્વથી
 શ્રેષ્ઠ ઈશ્વર સ્વરૂપના કલ્યાણકારી ભાવથી અને કોઈ હતાના
 બળના ભાવથી, સાક્ષી સ્વરૂપ શિવ પ્રહ્નમાં અને રૂદ્ર
 પ્રહ્નમાં પ્રેમ ભક્તિની ઉપાસના કરવા લાગ્યા. એમ
 પચાસ ટકા ચાર પાદમાં અને પચાસ ટકા આ ચાર પાદને
 “ ગણુ ” સ્વરૂપે સત્ય સમજતા છતાં સર્વથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ
 એવા આદિ પૂજનાધિકાર પૂર્વક જ્યેષ્ઠરાજ સ્વરૂપ ઐકાર
 સ્વરૂપ, પૂર્ણુ પૂર્ણુ સ્વરૂપ સર્વ સત્તાત્મક-સ્વસ્વરૂપાત્મક
 સ્વતંત્ર સ્વયંબોધિત સ્વતઃસિદ્ધ. પરમાત્માના અલેહત્વ
 સિદ્ધાન્ત સ્વરૂપે પરપ્રહ્ન ગણુપતિ સ્વરૂપે ઉપાસના કરતાં
 જીવન્મુક્ત સ્વરૂપમાં તેજ અલેહત્વ માનતા જીવન્મુક્ત
 દશા અનુભવવા આ સ્થિતિમાં ચાર પાદની ચાર મુક્તિને
 માનવાવાળા લેહ ઉપાસનાથી લેહ મુક્તિ સ્વરૂપે જાણતાં
 અલેહ સ્થિતિની અલેહ ઉપાસનામાં ગણુપતિ અભિન્ન
 ચાર પાદના ગણુ સ્વરૂપમાં અલેહ પ્રહ્નીભૂય વા પ્રહ્નીભુ-
 તતા સિદ્ધ સમજવા લાગ્યા. આવી રીતે બે પાદ જીવન્મુ-
 ક્તના સત્ય સિદ્ધ ઉપાસ્ય સ્વરૂપે રહેવાથી આ કાળને
 દ્વાપર યુગ ગણવા લાગ્યા હતા. ઐકાર સ્વરૂપ ગણેશ
 મૂર્તિ તો ચારે યુગમાં સ્વતઃસિદ્ધ કાયમજ રહી હતી. જે
 કે આદ્ય સ્વરૂપના વેદ વાણીના નિશ્ચયથી આદિ પૂજન.
 આદિ સ્મર્ત્ત કાયમ રહેતું છતાં ત્રેતા યુગમાં શિવોપાસના
 બળવાન ગણાતી તેમ દ્વાપરમાં તેથી જિતરતી વિષય

ઉપાસના જોર ઉપર જણાવવા લાગી હતી. શિવ વિષ્ણુના અલેદ લેદોમાં કેટલાએક પુરાણો આજ કાળમાં વ્યાસ ભગવાને રચીને પ્રસિદ્ધિમાં મુકયાં હતાં. પુરાણો અને ઉપ-પુરાણો પૈકીમાં આદીમાં બ્રહ્મ પુરાણ અને અંતમાં બ્રહ્માંડ. પુરાણ તેમ ઉપપુરાણો પૈકીમાં આદિ ગણેશ પુરાણ અને અંતમાં આંગીરસ અથવા મુદ્ગલ પુરાણ રચીને વ્યાસ મહારાજે અલેદ જીવન્મુક્ત પરમાત્મા સ્વરૂપની લક્ષ-દૃષ્ટિ સિદ્ધ રાખી. દરેકમાં દશ દશ શિવનાં ચાર ચાર વિષ્ણુનાં અને બે શક્તિનાં અને બે ગણેશજીનાં એ પ્રમાણે પુરાણ ઉપપુરાણની ગણતરી બાંધી હતી. તે વિના વ્યાસનારાયણે રામાયણ ભારતાદિક ઇતિહાસો રચી અનંત જીવાત્માઓના કલ્યાણનો માર્ગ બહુજ સરળ બનાવ્યો હતો. આ દ્વાપર યુગમાં જે પાદ જેટલી જીવન્મુક્ત પરમાત્મા સ્વરૂપની માન્યતા રહી હતી અને જે ભાગ દેહદર્શિ ભાગ વધવાથી જીવન્મુક્તને મહત્ સ્વરૂપે માનતા છતાં તેમને મનુષ્ય દેહધારી જેવા માનવાનું બળ વધેલું જણાવ્યા લાગ્યું હતું. તેથી ઋષિ મુનિઓના બળમાં યોગ તપ જ્ઞાન અને કર્મ ચારેમાં જ્ઞાન અને કર્મ બળવાન રૂપે કામ કરતાં જણાયા હતાં. યોગ (ભક્તિયોગ) અને તપનું પ્રમાણ નષ્ટ થયું હતું એમ તો નહજ. પણ બળવાન ભાવના જ્ઞાન અને કર્મની હતી. આવી રીતે જે પાદ જેટલું બળ હોવાથી મહાભારતના અંત પર્યંત દ્વાપર યુગ કહે-

વાયો હતો. દ્વાપરના અંતમાં સત્યના એકપાદરૂપે કળી પ્રવેશ કરવા પામ્યો હતો.

જેમ કુલના એકપાદ રૂપેજ કલ્પી છે. કે જેમાં સુગંધ પણ નથી. અને ખીલવણી પણ નથી.

પ્રકરણ ૩૧ મું.

એમ આ કેવળ અધમાધમ સત્ય, તપ, જ્ઞાન મુક્તતાના એકજ પાદરૂપ અને આત્મ ભક્તિયોગના સંપૂર્ણ ત્યાગથી શરીરયોગના સખંધને જોવાવાળી કેવળ જાડય બુદ્ધિની કેવળ દેહદર્શિ, દેહભોગી, દેહવિલાસી, દેહમોહી, દેહાભિમાની અને કેવળ દેહનેજ આત્મા ચેતન સ્વરૂપે અંગીકાર કરવાવાળી પ્રજા વધી. સત્યયુગમાં પાણીના પરપોટારૂપે મિયાભાસ જે અચેતન દેહ મનાતો હતો. અને તેની કીમત તે વળતે અધ્યારોપાપવાદ રૂપ હતી તે ટળીને ત્રેતાયુગમાં કંઈક બળવાન દેહભાવ વધતાં સાધનની ભાવના ગણાવા લાગી. ત્યાર પછીના દ્વાપરયુગમાં અધ્યારોપાપવાદ સાથે સાધનની પુરતીરૂપે માનતાં પણ સ્વપ્ન વિલાસરૂપે અંગીકાર થયો હતો. અને કળીયુગમાં તો નાશવંત મનાતો છતાં તેનો આપાત વૈરાગ્યની દૃષ્ટિએ-આત્માવત્ સત્યતાના ભાનથી દેહજ આત્મારૂપ મનાવા લાગ્યો. દેહભોગ વધ્યો. દેહમોહ વધ્યો. દેહાભિમાન વધ્યો. અને આખરે-દેહમાંજ સર્વ સુખ આનંદ અને તૃપ્તિ મનાવા લાગી ગઈ છે. સત્યનો

લય થતાં અનૃત પ્રપંચમય વ્યવહાર થવા લાગ્યો છે. દંભ, પાખંડ, છળકપટ, દ્રોહ, પૈશુન્યતા કેધ, ઇર્ષ્યા, અ-
 સૂયા, દ્રેષ, આદી પરધનહરણ બુદ્ધિથી સ્વાર્થની અનેક
 વૃત્તિ, ઇત્યાદી ઘરોઘર અને હૃદયે હૃદય સંપૂર્ણતા ધારણ
 કરેલાં જણાય છે. આ સર્વનો શિરોમણી અહંકારાસુર
 રાજા અને મમતાવતિ રાણી-અને ગર્વ શ્રેષ્ઠ પુત્રના સ્વતંત્ર
 રાજ્યતંત્રને કલિયુગ આભારી છે. વેદદાસુર તેમનો પ્રધાન
 છે. અધર્મધારકાસુર ખાનગી કારભારી છે. પૈશૂન્યાસુર
 તેનો સુખો બન્યો છે. અને વિષય પ્રિય નગરીમાં રાજ્યધાની
 કરી રાજ્યલિપીકૃત બની બેઠો છે. હવે કુળીયુગની બલિ-
 હારીજ દેખાઈ રહી છે. સંપૂર્ણ રીતે અનંત પુણ્ય પ્રદેશી
 જીવાત્માઓના ઊત્તમ સંસ્કારોનો નાશ કરવા રૂપ અને
 ધર્મબળ, જ્ઞાનબળ, તપબળ, ભક્તિ યોગબળ, અને સર્વ
 શક્તિબળ વિર્ય પરાક્રમના વિધ્વંસરૂપ, કર્મક્ષેત્રના વિનાશ-
 રૂપ, સત્કર્માચરણનો નાશ કરી અકાળ અમર ચેતનનો
 નાશ ઇચ્છી રહ્યા છે. પ્રમાદાસુરે પૃથ્વી તત્વ ઉપર વિચરી
 વિચરી મોજશોખના સ્વરૂપથી દેશમાં પોતાના સ્વભાવની વૃદ્ધિ
 ઇચ્છી છે. નિર્બલાસુરે પોતાના અન્યાયી કાયદાના બંધારણમાં
 બધાને જકડી માર્યા છે. અને કર્મ યોગીઓનો પરાજય
 ઇચ્છ્યો છે. કારાગ્રહાસુરે પોતાનો બંધન પ્રેમ ધારણ
 કરી સર્વને બાહ્ય શુભાશ્રય બક્ષ્યો છે. દેવમંદિરો, દેવસ્થા-
 નોમાં બ્રહ્માસુરની આણુ વર્તે છે. અને અહંકારાસુર
 નૃપતિ અને મમતાવતી રાણીની ભૂતિઓ ઘર ઘર સ્થાપન

કરાવી. તેના પૂજનમાં મુક્ત થવાય છે. એમ વિષરીત સાદ પડાવ્યો છે. અર્થાત્ કળિના કાળમાં સર્વ સ્થાન કળીયુગરૂપ પ્રવર્ત્તમાન છે. મહામાયાસુરની દ્રોહપ્રકાશીની ભાર્યાએ દેશના જનોને સ્વગતિ બોધ રૂડા પ્રકારે દેવા માંડ્યો છે. મોહાસુરે પોતાના સ્વપ્રકાસ સવિતાના સર્વ પ્રકાશ કીરણોની બળ પાથરી સર્વને પોતાના સ્વરૂપમાં બગૃતી રાખવા આજ્ઞા કરમાવેલી છે—લોભાસુર અને તેની તૃણા નામની સ્ત્રીએ અપાર એવા મૃત્યુ લોકમાં અને પાતાળમાં નિવાસ કરી વિચરી અહંકારાસુરને ચક્રવૃત્તિ બનાવવામાં ભારે મદદ કરી. અખંડના ખંડ કરી ખંડ ખંડનું પ્રધાનપદ મેળવ્યું છે. મદાસુર મચ્છરાસુર કાયદા બાંધનારી મંડળીના અધ્યક્ષ બની આર્ય મહત્વરૂપ જન્મસિદ્ધ સ્વતઃસિદ્ધ હક્કને નાહક્ક બનાવી. અહંકારાસુરના સ્વદેશની ભારે સેવા ઉઠાવવામાં ભાગ્યશાળી મનાયા છે. હવે ભક્તિયોગ, સત્ય, તપ, અને જ્ઞાનના બળનો સમૂળો વિધ્વંસરૂપે ભાગલા પગનું એકપાદ ધર્મ કર્મ દર્શનમાં આવી રહ્યું છે. જ્યાં અધર્માચાર કલિ દર્શન આપોઆપજ છે. કામાસુરે ધાર્મિક નામ ધરાવતા સંત, યોગી, સંન્યાસી, ત્યાગી, વિદ્વાન, આદિને વેશધારી બનાવી અંધ શ્રદ્ધા યોગે પ્રજાજનના મન પાણુ પીગળાવી નાખ્યાં છે. અને પોતાની ગુપ્ત મર્યાદાઓ શીખવી શીખવી પોતાને વશ કરી સદ્ગુરૂ થઇ બેઠા છે. અને દેશની આબાદી બતાવી રહ્યો છે. ઇર્ષ્યાસુરે પોતાનો અખંડ પ્રેભાવ પ્રસાર કરવામાં બહુજ કાળજી રાખી. આત્મ્યૈક્યતાના સમર ભંડો-

જાને વીખેરી કલેશાસુર અને કુસંપાસુરના બાહુબળનો સતત ઠાખલો. બેસાડી પ્રજા વર્ગમાં શુભ સંતોષ અને રક્ષણ સમજાવી પોતાના સ્વરૂપના માનથી પ્રખ્યાતીને પામ્યા છે. આવી આવી સ્થીતીની અવદશાનાં શુભ ચિન્હો જણાવનાર આ કળિયુગના દુઃખાનંદનો પારજ નથી. હવે નીતિ પણ અમર્યાદા, ધર્મ પણ અવ્યવસ્થીત, વર્ણ પણ બેડોશ, આશ્રમ પણ ઉદાસ, કર્મ પણ ગમગીન, વિદ્વાન પણ બેડોળ, જ્ઞાન પણ અફસોસ, ઉપાસના પણ નિર્જીવ, સુખ પણ નિર્માલ્ય, શાન્તિ પણ દુરદેશી, અને સંત પણ ગીરફતાર, જીવન્મુક્તતા પણ નિર્બલ, વાહ રે ભાઈ વાહ !!! નેતાઓ રોતા, તવંગરતા ખોતા, તમાશગીરી જોતા, બગૃતો આંસુ લેતા, એમ પણ શાન્તિજ માનવાની છે. કળીયુગના અંતમાં રાંધી ખવરાનાર, ખાંધીના ખાંધી અને પોઠીના પોઠી. નાંધપોથીમાં નાંધી ખાંધી રૂંધીને ગાંધીના મહિમા તરફ નજર કરતાં માર્ગને સાંધી અંતને બદલે ઉદય સમજાવતા હોય તો-બાકી જય ગણેશ.

જીવન્મુક્તતાની અંતિમ શીમા સમજાવનાર અને દેશે-દયના પહેલે પાને જણાનાર મૂર્તિપૂજા પણ અસ્તવ્યસ્ત દર્શન આપતી. વાત્રાઝોડાના વંટોળીયાના અવાજમાં અને ગોટાળામાં ગડબડતી. જેવી માનો તેવી દેખાય છે. મૂર્તિપૂજા ઉપર પણ ધાડ પડે. લુંટાય, અને આખરે દટાય, એવી સ્થીતીમાં આસ્તિકતા નાસ્તીકતા ઉભય પણ અસ્ત વ્યસ્ત દેખાઈ છે. આ કલિયુગમાં પણ એકપાદ જેટલું સત્ય, એકપાદ

જેટલું તપ એકપાદ જેટલું જ્ઞાન અને એકપાદ જેટલો ભક્તિયોગના જીવાત્માઓ આ યુગમાં પણ સત્યયુગનો લાભ લેનારા છે. કેટલાએક ત્રેતાયુગનો લાભ લેનારાઓ પણ છે તેમ કેટલાએક દ્વાપર યુગનો લાભ લેનારા છે આખરે આ કલિયુગમાં સેંકડે નેવું ટકા જેટલા ત્રણે યુગના વિચાર બળથી રહિત, કેવળ કલ્પીયુગ સ્વરૂપ લાભ લેવા લાગ્યા છે. જ્ઞાન પૂર્ણ જાગૃત અવસ્થાએ સાક્ષીવત્ જીવન્મુક્ત દશાનો આરંભ મનાયો હોત તો રૂંડો હોતો પણ કલિયુગ દર્શનમાં તો આવા જગત વિલાસને જોતાં જોતાં અતિ ત્રાસ અને દુઃખદાયી બનાવના લેદથી ભરેલા વ્યવહારમાં કોઈ માનેજ નહીં ત્યારે કહેવું બોલવું એ બકબકાટ સરખું છે. એમ ધારી સાક્ષીવત્ જોયા કરવું એને જ્ઞાન ગંભીર જાગૃત દશાનો અનુભવ કહેવો એતો ખરેખર આશ્ચર્યજ છે !!! વળી પ્રજાના સ્વતઃસિદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં યુગની બાબુ બીજારૂપે પણ અંગીકાર કરેલી છે. અને તે એવી રીતે સમજવાની જરૂર ધારવી કે-આ નિશ્ચય પ્રજાની એક એક વ્યક્તિના વ્યવહારી કાર્યમાંજ દર્શનરૂપ એવી રીતે જાણવી કે જ્યારે કોઈ એક માણસ શુદ્ધ સત્વગુણની વૃત્તિનો હોય અને તેથી તે સંતસમાગમદ્વારા પોતાના આત્માના અલોદ સ્વરૂપે સર્વત્ર પરમાત્માના સ્વરૂપના જીવન્મુક્ત જ્ઞાનની પરાકાષ્ટાએ વિચરતો હોય અને કેવળ વેદાદિ વચનોમાં સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસ ધારી કેવળ નિરભીમાન સ્થિતિએ દેહાદિના અભિમાનથી રહિત યથા

પ્રારબ્ધકાળ ભુક્તમાન કરતો હોય. કત્તોપણથી રહિત રહેતો હોય તો તે પુરૂષનો સદાકાળ સત્યયુગ છે એમ જાણો.

ખીજો કોઈ જેજે પુરૂષો સાત્વિક ગુણવૃત્તિથી પોતાનું જીવન સંભાળતા હોય, રજોગુણ તમોગુણના મીથ્યા અભિમાનથી રહિત હોય. સાત્વિકતાને અંગે દયા, ક્ષમા, પરોપકાર, ઉદારતા, કર્મ, જ્ઞાન, તપ, ભક્તિ, યોગના પ્રભાવ રૂપ સીલ સંતોષ, સત્યતા, ન્યાય આદી દેહવ્યવહાર નીતી મર્યાદાને સંભાળતા હોય. પવિત્ર જીવન ગાળતા હોય. કંઈક રીતે પ્રારબ્ધને બળવાન માનતા છતાં પણ પોતાના કલ્યાણના હેતુરૂપ વૈદિક ધર્મકર્મને બળવાન માનતા હોય. વ્યવહારમાં દક્ષ અને પ્રમાણિક ગણાવવા જેવા વિચારો ધરાવતા હોય. આસ્થાની સંપૂર્ણપણાની જાગૃતી ધારણ કરતા હોય. વિવેક વૈરાગ્ય, પદ્મસંપત્તિ અને મુમુક્ષુતા આદી મર્યાદાએ સાધનોથી પોતાની પૂર્ણતાને માન આપતા હોય. નિરભીમાન છતાં લોક કલ્યાણવૃત્તિની સ્થિતિએ રહેવાની ધારણા સફળ થઈ જતા હોય વિગેરે વિગેરેથી આવી મર્યાદાની વર્તણૂક ચલાવનારો તે ત્રેતા યુગમાંજ ઉભો છે એમ જાણો.

તેથી નીચેના યોગમાં સાત્વિકતાના બાહ્યાંગથી વેદીત જણાતો છતાં પણ હૃદયમાં રાજસ અને તામસનો નીવાસ હોય, નિરાભીમાન દેખાતો છતાં હૃદયમાં સાહીમાનતાથી માનની અપેક્ષાવાળો હોય દયા ઉદારતાવાળો દેખાતો છતાં લોકમાં પોતાના પુણ્યદાનનો પ્રકાશ પાડવા જેવા સ્થાનોમાં

કે જ્યાં ફલાણુએ કર્યું. વાહુ ધન્ય છે ! ! ! એમ કહેવાય
 ત્યાં દયા બતાવે અને તેવી કિર્તિમાન ઉદારતા બતાવવાને
 આગેવાની ધરતો હોય. સત્ય બોલનાર જેવો દેખાતો છતાં
 લોકેષણને ખાતર અસત્ય બોલે નહિં તોપણ સત્યને આગળ
 લાવી શકે નહિં. ક્ષમા બતાવવા જેવો દેખાતો છતાં
 હૃદયમાં રહેલા રોગેશુણના ક્રોધ નામના ધર્મને અનુસરી
 સરખામણીમાં મુકાવા જેવો ઉભો રહેતો હોય અગર આગળ
 પાછળ દ્વેતરૂપે ઉભો રહેલો જણાતો હોય. નીતીમાન જેવો
 દેખાતો છતાં ગુપ્ત અનિતિનાં પગલાં ભરી ડાહ્યાપણમાં
 રહેતો હોય. ધીરજવાન દેખાતો છતાં સાહસ કરવાને ઉમંગી
 હોય. ધર્મવાન કર્મવાન દેખાતો છતાં બાહ્યાડંબરતા વિશેષ
 ધારતો હોય. નિરપેક્ષીત જણાતો છતાં યશને માટે ગુપ્ત
 ઇચ્છાઓ હૃદયમાં ખુલાસાવાર રમતી હોય. વિશ્વાસુ ગણાતો
 સ્વાર્થવૃત્તિએ પોતાનું વહન થતું હોય. શરીર મોહથી રહિત
 જેવો જણાતો છતાં અપમાનથી ભયભીતજ રહેતો હોય,
 સ્વદેશસેવા કે જનસેવા કે સંતસેવામાં નિપુણતા બતાવતો
 છતાં ઈલકાબોના આડંબરના મોહથી ગર્ભિત રીતે ગર્વ
 માન વિગેરે વિગેરે ગુણોથી તે પુરૂષ દ્વાપરયુગરૂપ છે
 એમ જાણો.

પ્રકરણ ૩૨ મું.

આગળ છેક નીચે જાડયમાં જાડય અને અધમમાં અધમ વિચાર યુક્ત કાળમાં ખીલકુલ સાત્વિક વૃત્તિનો જણાતો હોય તો પણ બાહ્યાડંબરજ. રાજસી અને તામસી વૃત્તિના વિચારોથી વેષ્ટિત દરેક જીવાત્માઓજ જણાય. જ્ઞાનબળથી રહિત કર્મના ઉપરજ આધાર રાખી માત્ર કર્મઠ જનેલાજ દેખાય. આત્મતત્વના સંપૂર્ણ અનુભવની જાગૃતિથી રહિત. રાજસીતામસી તપ ઉપર, અપવાસ ઉપર, વૃત ઉપર અને પરચુરણ નિશ્ચયના ઉપરજ આસ્થાવાન રહે. ભક્તિનો બાહ્યકોળ સંપૂર્ણ ધારણ કરી ટીલાં ટપકાં રૂપ કે માળાઓનાં ગુંચળાં ઘાલવારૂપ કેવળ આડંબરજ ધારણ કરેલો દેખાય. કેમકે સાત્વિકતા તો સંપૂર્ણપણે દટાયેલીજ થઈ હોય છે જેથી ધર્મ કર્મ કે નીતી મર્યાદાને સંપૂર્ણપણે તીલાંજલી આપેલીજ હોય છે. મનુષ્યરૂપે દેખાતાં છતાં પણ મનુષ્ય ધર્મની મર્યાદાનો સંપૂર્ણપણે ત્યાગ રાખે વર્ણ અને આશ્રમધર્મો તો વ્રતનારૂપમાં ઉઝવણું કરીનેજ ખેઠેલા જણાય. સ્વાર્થ પરાયણ વૃત્તિની સંપૂર્ણ જાગૃતિમાં પરગજુ દર્શન આપવા રૂડા પ્રકારે પોતાના ગુણો ગાઈ રહ્યા હોય. મીઠ્યાભિમાનના પૂર્ણપણાના યોગમાં દેહાભિમાન આગેવાની ધારે. માનાપમાન બંન્ને સાથી મીઠ્ર બન્યા હોય કોષે હંમેશાં નિવાસજ કીધો દેખાય. મનુષ્ય

ધર્મની મર્યાદાએ અતિ વિષયવાસનાના બળથી અતિપ્રબળને
 બોહોબો દેખાવ સંસારમાં દેખાવાથી ભાગ્યશાળી મનાતો
 હોય. અતિપ્રપંચ કાર્યકુશળતાની અધમ વૃત્તિથી ધન
 સંગ્રહ કરી મુકવામાં દક્ષતાજ ગણાતી હોય. ધનવાન તે
 બુદ્ધિમાન અને ડાહ્યા ગણાય. બુદ્ધિશાળી દરિદ્રતાને સંગ્રહ
 કરે. આશ્રીત રહેનારાઓને કરેલા ઉપકારો દયાના સાગર
 કહેવરાવવામાં પ્રયત્નવાન ગણાય. લોકમાન્યતા અને જન
 સમૂહમાં પ્રપંચવાણીના વિસ્તારરૂપ ડાહ્યાપણુનો ભંડાર
 ગણાય. શુભ રીતે વિશ્વાસઘાત કરતો છતાં વિશ્વાસપાત્ર
 ગણાવા જેવો દર્શનીક દેખાવ રાખે-ધનના અત્યંત ગર્વથી
 અને યૌવનના મત્સરથી દેહદર્શિ બુદ્ધિએ પોતાની યોગ્યતા
 દેખાડવા યત્નવાન ઉભો હોય લોક કિર્તિના અખુટ ભંડોળને
 પ્રાપ્ત કરવાને ધનનો વ્યય કરી લગ્નસરા વરઘોડા, ઉત્તર-
 ક્રિયાદિ કાર્યમાં ગ્રામ્યાધિપતિ કહેરાવવા જેવાં ખર્ચ કરતો
 જણાય કામાંધપણુના બાહ્ય દેખાવને દાખી પોતે બ્રહ્મચર્યવાન
 અને નીતીમાન સદાચરણી બતાવવાનો ડોળ વિધવાગમના-
 દિકુંકે પરસ્ત્રીગમનાદિકની મહત્તાને આભારી બન્યો હોય
 નાનાં પ્રકારના ઇલકાઓ, માન, ચાંદમાં પોતાની મુકિતરૂપ
 મહત્તા માની ગંભીરતા ધારણ કરવારૂપ બન્યો હોય સંતના
 સમાગમમાં લાજ લાગતી હોય. પવિત્રતા ધારણ કરવામાં
 અયોગ્યતા જણાતી હોય. ધર્મની શાસ્ત્રસિદ્ધ મર્યાદાના
 સેવનમાં અનાસ્થાજ હોય. મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા અને

કર્તવ્યતા કે જે શાસ્ત્ર બુદ્ધિથી ૧ પ્રહ્લવિદ્યાનું દાન કરવાને ૨ દેવ મંદિરો બાંધવાને ૩ અન્નક્ષેત્રો ચાલુ કરવાને અને ૪ પાણી કુવા તલાવ પરબ વિગેરે ચલાવવા કે બાંધવાને આજ્ઞા કરે છે આ ચારે બાબતમાં પોતાને શરમ લાગે કે આપણે ધર્માધ ગણાઈશું. આપણે તો સંસારી આપણે તો આપણાજ મતના આપણાજ વિચારના અને આપણને માન આપનારાનેજ આશ્રય આપીએ. આપણે તો શૈવી આપણે તો વૈશ્ણવ એવા એવા ભેદથી આગ્રહી વાડાના બંધારણમાં બકરાના ટોળામાં વાઘ હોવાનો દેખાવ આપતા હોય. શાસ્ત્ર સિદ્ધ ઝંકારની માત્રારૂપ પંચાયતન અભેદ ઝંકાર ઉપાસનાનો ત્યાગ કરી. આગ્રહી વાડાની ઉપાસનામાં જીંદગી વ્યતીત કરતો જણાય. આતો પરધર્મ છે એવી વૃત્તિથી સાચા સંત કે યોગીને સત્યરીતે આશ્રય અપાતો નહોય. સ્વદેશસેવા કે જનસમાજની સેવામાં નિડરતાથી ભાગ ન લેવાતો હોય અને, મીથ્યા કુલાભિમાન મીથ્યા દેહાભિમાન ધારણ કરતાં જરા પણ ભય રખાય નહિ. અહિત, અન્યાય અધર્મ વૃત્તિમાં ગોટીલાં બાતાં જરા પણ ભય રખાય નહિ. પોતાને શરીરરૂપ શરીરધારી, શરીરાધ્યાસી બનવામાં પોતાની મહત્તા મનાતી હોય. પોતાને જીવતો કદાપી મનાય નહિ. તો ચેતનરૂપ પોતાને માનવામાં તો મહા દુઃખજ આવ્યું ગણાય. અધિકારનો મોહ, ગામ ગીરાસનો મોહ, રાજ્યગાદીનો મોહ, ધનાદિ-

કનો મોહ તો રાત્રી દીવસ અને ત્રણે અવસ્થામાં અખંડજ રહેતો હોય. બ્રાહ્મણત્વનું મહત્ત્વ ન સમજતાં વેદશાસ્ત્ર સ્મૃતિ પુરાણ આદિની મયાદાએ કહેવાતા આશ્રય નીચે કર્મનોજ લપકો બતાવવામાં પોતાની યોગ્યતા મનાઈ હોય. અભિમાને ગંભીરતારૂપ બતાવવા પ્રયત્ન આદર્યો હોય. અને તેમાંજ ક્ષતેહમંદી મનાઈ હોય. વેદ પ્રમાણ ક્ષત્રિય પુત્ર ગાન્યા છતાં જીવડા મારવામાં મદિરાપાનમાં, તેમ રાજ્યપ્રપંચ-કુશળતામાં, પોતાની શુદ્ધ ક્ષત્રિયવટ સમજાઈ હોય, અને તેજ પવિત્રતાએ અજ્ઞાતાતર, ગૌબ્રાહ્મણ પ્રતિપાલ કહેવરાવવા બલાત્કાર ઉભો કરવામાં અને સારા ગુણુશાળી ગણાવાનો પરાશ્રય વેડાતો હોય. પરાશ્રય ધારણ કરવામાં માન્યવાન ગણાતા હોય. ધનજ પ્રાપ્તિ મોક્ષદ્વાર મનાતું હોય. એવા અનેક રાજસીતારામસી વૃત્તિના વ્યવહારરૂપે યોગ, જ્ઞાન, તપ, કર્મ, અને આસ્થા શ્રદ્ધા, ભક્તિ સૌ ખુણામાં પેસી રહેલાં સમજાય. વૈખરીનો વિલાસ તે સત્સંગ ગણાય, સટોરીયાનો ધંધો તે પવિત્ર મનાય. દગોપ્રપંચ તે સત્ય ગણાય. ઉદારતાના ધર્મ ઉપર દાટ માનનારો તે પટેલ આગેવાન ગણાય. બહુ બોલનારો બુદ્ધિશાળી અને ઢાંગી બળ પુરૂષ ડાહ્યો અને સન્નજન ગણાય એવી સ્ત્રી-તીના વ્યવહારવાળો તે કળીયુગ કહેવાય છે. પરમેશ્વર બાબુ ઉપર મુકી સર્વ જીવાત્માઓને પરમેશ્વર ન માનવામાંજ દક્ષતા આવી ગઈ હોય. મંદિરો મંદિરોમાં ભક્તનાર, અને

આત્રાના ડાળમાં ભક્ત ગણાય. પ્રપંચ વિશ્વાસઘાત અને માન મોહને ત્યાગવાનો ઉપાય ન જોળતાં ખાખરાના પાનમાં ન ખાવાની પ્રતિજ્ઞા ધારણ કરનાર યોગી ગણાય. એવાજ કળીયુગના ધર્મ જાણવા જોઈએ.

આવી રીતે ચારે યુગનાં દર્શન અતિ સૂક્ષ્મ ગતિએજ નજરે ચઢે છે. અને તે લખવાનો હેતુ તેથી સ્થિતીમાંથી જાગૃત થવા માટેજ છે, કોઈના ઉપર દ્વેષને લીધે લખાયેલા નથી. પરમાત્મા તરફની જાગૃતી આપવાને આ સૂર્ય દીનરાત્રી કરી જગાડી ઉઘાડી વસ્તુસ્થિતિ સમજાવી રહ્યો છે. તેમજ ચન્દ્ર, અગ્નિ, વાયુ મેઘ, મૃત્યુ, આદિ પણ પરમાત્મા પર-બ્રહ્મ ઐકાર સ્વરૂપની આજ્ઞાને આધિન રહી પોત પોતાના સ્વરૂપથી કાર્યદક્ષતાની સિદ્ધિ દર્શાવી રહ્યા છે. તેવીજ રીતે પ્રભુની સત્તા સ્વરૂપ સાધુ પવિત્રધર્મી જનોના સંરક્ષણને માટે, દુષ્ટની દુષ્ટતાનો વિનાશ કરવા માટે, અને અનાતન ધર્મની સંપૂર્ણ સત્ય જાગૃતી આપવા માટે પોતાના અંશ-શકે કલાંશ રૂપે ભક્તોના ઊંધાર સ્વરૂપે ભક્તિ, જ્ઞાન કે કર્મનો યોગ્ય જોધ આપવા રૂપે સંત, જીવનમુક્ત યોગી. બ્રહ્મભૂયતાસિદ્ધ બ્રહ્મવેત્તા સ્વરૂપે અવતારીક ગણુતા પોતાના સ્વસ્વરૂપ સ્વયંપ્રકાશ, સ્વતઃસિદ્ધ, સ્વપ્રમાણભૂત પરમાત્માનાં દર્શન આપી રહ્યા છે.

હે આત્મજંધુઓ !!! હે વર્ણશ્રમી પવિત્ર જંધુઓ !!!
હે બ્રાહ્મણ જંધુઓ ! હે ક્ષત્રિય વિર ગૌબ્રાહ્મણ પ્રતિ-

પાલ બંધુઓ !!! હે વૈશ્ય બંધુઓ !!! હે શૂદ્ર બંધુઓ !!!
હે ભારત કર્મ ભૂમિમાં વસતા સર્વાત્મબંધુઓ !!!

અયોગ્યતા ટાળવારૂપે, અન્યાયને બાળવારૂપે, અધ-
ર્મનો નાશ કરવારૂપે, અવિદ્યાનો લય કરવારૂપે, અનિતિનો
ત્યાગ કરવારૂપે, આ આત્મબોધ પ્રકાશ સર્વના પ્રેમ હૃદ-
યમાં સદાકાળ જાગૃત રહે. એવા સત્ય હૃદયના આશિર્વાદ
પૂર્વક સર્વનું કલ્યાણ હો !!! એજ ઐ સમાપ્તિ રૂપ છે.

તથાસ્તુ.

॥ ॐ श्री गणेशाय नमः ॥

श्री लुणावाडा लक्ष्मी विनायक गणपति मंदिरથી પ્રભ-
વિદ્યા, જ્ઞાનભક્તિ વિલાસી ભક્તજનોને માટે નીચેનાં
પુસ્તકો મળે છે.

ૐકાર પ્રદ્ધ-ઉપાસના અને મૂર્તિપૂજા રૂ. ૨-૮-૦

સ્વાનંદ પ્રદ્ધવિલાસ ભાગ ૨ જે રૂ. ૧-૪-૦

અદ્વૈત ચિંતામણી રૂ. ૨-૦-૦

સ્વાનંદ મહોદધી-કાવ્યમાળા રૂ. ૧-૮-૦

નિરાલમ્બોપનિષદ-ગુજરાતી ટીકા રૂ. ૦-૮-૦

શ્રીગણેશાર્ચશીર્ષ-ગુજરાતી-સાપ્થસહ રૂ. ૦-૮-૦

શ્રીગણેશ મહિમ્ન-ગુજરાતી ટીકા સાથે રૂ. ૦-૨-૦

કલિદિગ્દર્શન-ગુજરાતી ટીકા સાથે રૂ. ૦-૨-૦

ૐકાર-પ્રણવદર્શન નકશો રૂ. ૦-૨-૦

પ્રણવ દર્શન રહસ્ય નકશો રૂ. ૦-૨-૦

પ્રદ્ધાંડ વૃક્ષ નકશો રૂ. ૦-૨-૦

જીવ-મુક્તાનુભવ-સત્સંગ રૂ. ૦-૮-૦

મહાવેદાન્તજ્ઞાન યોગદર્શન-નકશો રૂ. ૦-૪-૦

શ્રીગુરૂગીતા-ટીકા સાથે રૂ. ૦-૬-૦

શ્રી ક્ષાત્ર ધર્મ મીમાંસા રૂ. ૧-૪-૦

તથા શ્રીમત્ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય શ્રીસદ્ગુરૂ
સ્વામીશ્રી વિનાયકયોગી મહારાજના મુકામ ઉપરથી
પણ મળશે.

